فلسفة التربية ومنظور إسلامي

الأستاذ الدكتور هائئ عبد الستار فرج أستاذ أصول التربية كلية التربية حامعة الإسكندرية

الأستاذ الدكتور سعيد إسماعيل علي أستاذ أصول التربية كلية التربية _ جامعة عين شمس

المحتويات

*		٠
4	صود	١

إهداء					
الفصل الأول: فلسفة التربية محاولة للتوضيح المنطقى	(				
مقدمـــة	٣				
معنى فلسفة التربية	٤				
تحليل مفهوم الفلسفة	۱۱				
أو لا ً: الفلسف في كاتجاه Philosophy As Attitude	17				
ثانياً: الفلسفة كميدان معرفي Philosophy As Discipline	١٦				
مبحث الوجود (الأنطولوجيا) Ontology	70				
مبحث القيم (الأكسيولوجيا) Axiology	77				
مبحث المعرفة (الإبستمولوجيا) Epistemology	71				
ثالثاً: الفلسفة كنشاط Philosophy as Activity	7 9				
التركيب Synthesis	٣١				
التأمــل Speculation	44				
الإرشاد و التوجيه Prescription	٣ ٤				
التحليــل Analysis التحليــل	٣٥				
طبيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	٤.				
الهوامش ٨٤	٤٨				
المراجع	01				
الفصل الثاني: اتجاهات البحث في فلسفة التربية رؤية فلسفية تاريخية	ئيــة				
ناقدة					

09	أما قبل
٦٧	المرحلة الأولى: فلسفة التربية قبل منتصف القرن العشرين
٦9	Implications Approach أو لا أو مدخل المضامين
٧.	مدخل العقول العظيمة
۸١	مدخل " الأنساق " أو " المدارس الفكرية "
٨٤	ثانياً: مدخل التطبيق Application Approach
۸٧	نقد ووجهة نظر
9 ٧	المرحلة الثانية: فلسفة التربية منذ منتصف القرن العشرين
۱۱۲	أما بعد
۱۱۷	الهوامش
١٢٤	المراجيع
ية	الفصل الثالث: النظرية والتطبيق في ميدان التربية مناظرة فلسف
١٣٢	مقدمة
۱۷۳	الهوامش
1 7 9	المراجيع
ــة ؟	الفصل الرابع: التربية وتشكيل الضمير فريضة غائبة ، أم مغيب
۱۸۸	ما القضية إذن ؟
۲.,	الضمير يتحدث بصوت الإ تقان ، والمهارة
۲.٦	الضمير يتحدث بصوت الجماعة
۲۲.	الضمير يتحدث بصوت التضحية والإيثار
770	الضمير يتحدث بصوت الذاكرة
۲۳.	الضمير يتحدث بصوت التخييل
772	خاتمة
770	الهوامش
7 £ £	المراجـــع

فلسفة التربية

محاولة للتوضيحح المنطقي

" تُقاس حضارة الأمة وتقافتها بمقدار شيوع التفلسف الصحيح فيها ؛ ولذلك فإن أجل نعمة ينعم الله بها علي بلد من البلاد هي أن يمنحه فلاسفة حقيقيين."

دیکارت

مقدمة:

ليس من المبالغة القول بأن الفلسفة تعيش هذه الأيام حالة من " الأزمة "؛ فالفلسفة - شأن عديد من ميادين المعرفة - قد " شهدت صعوداً، وهبوطاً، وتغيراً ... ذلك أن أي مسعى بحثي يفقد - مع الوقت - قوة الدفع ليصيبه شيء من الفتور، أو الوهن . وهذا ما حدث بكل تأكيد في العلم، كما حدث في الفلسفة ".(١)

فإذا ما نظرنا إلى الفلسفة من زاوية تاريخية، فإننا نلحظ أن طبيعة "وظيفة" الفلسفة كانت دوماً - وحتى وقتنا الراهن - مشكلة فلسفية دار حولها كثير من الجدل ؛ منذ ذلك الاختلاف بين "سقراط" و"أنكساجوراس" . ومن ثم فالقول أن الفلسفة هي "مشكلة" الفلسفة الأولى ؛ يُعد قولاً صائباً وسديداً. (٢) وبالطبع فإن حدة هذا المشكل قد تزايدت منذ بدايات القرن العشرين وإلى اليوم، خاصة فيما يتعلق بما يمكن أن تقدمه الفلسفة للإنسان المعاصر، وما يمكن أن تتطلع الفلسفة إلى إنجازه وفعله؛ الأمر الذي أسهم - في المحصلة النهائية - في بزوغ حالة من "التشكك" في شرعية الفلسفة ذاتها، وشيوعها ؛ ساعد عليها - وأججها - ما حققته العلوم التجريبية من نجاحات وإنجازات.

ومما يزيد من تعقيد الموقف، اختلاف الفلاسفة فيما بينهم - منذ فجر الفكر اليوناني - في موضوع الفلسفة، والغاينة منها، والمنهج المستخدم في التفلسف؛ الأمر الذي جعل الوصول إلى تعريف جامع مانع للفلسفة أمراً متعذراً، بل محالاً ؛ فلكل مذهب فلسفي تعريف يلائم وجهة نظره، فالتعريف الذي يتبناه فيلسوف طبيعي يرفضه ،

ويدحضه فيلسوف سفسطائي. كما أن لكل عصر فلسفي تعريفاً لا يصدق على عصر آخر، فالتعريف الذي كان سائداً في العصر اليوناني لم يعد مقبولاً، ولا مستخدماً في العصور الحديثة. وعليه، فليس للفلسفة تعريف إلا يثير الجدل والخلاف؛ فكل تعريف ينطوي - في صميمه - على موقف فلسفي بعينه.

على أن اختلاف الفلاسفة في تعريفهم الفلسفة لا يعنى مطلقاً أنها لا تملك موضوعها الخاص، بل هو يدلنا - فقط - على تعدد ينابيع الفلسفة في صميم الحياة والخبرة الإنسانية. فالفلاسفة يجمعون على ضرورة السعي نحو المعقول، ولزوم الكشف عن معاني الأشياء، وأهمية البحث عن قيمة الحياة الإنسانية، ولكنهم يختلفون - فيما بينهم في مصادر هذا البحث، ووسائله، وطبيعة تلك "المغامرة الاستكشافية" - على حدّ تعبير اليونانيين - التي يقوم بها الفيلسوف في مطاردت للحقيقة. ومهما تفرق الفلاسفة حول موضوع الفلسفة وغايتها ومنهجها، فالجميع يكاد يكون متفقاً على القول بأن الفلسفة ضرب من النظر العقلى الذي يهدف إلى معرفة الأشياء على حقيقتها. (")

معنى فلسفة التربية:

أحسب أن أيسر المداخل المنهجية وأمتعها التقديم لفلسفة التربية ؛ هو أن نحدد ونحصر الكيفية التي "يستخدم" فيها المفهوم (فلسفة التربية)، والفحص المعمق للألفاظ ودلالاتها، والأغراض التي يخدمها استخدام اللفظ على هذا النحو أو ذاك. وفي عبارة أدق، أن "نرى من خلال" الألفاظ - حسب تعبير "فتجنستين" Wittgenstein

- ، ما يعين في المحصلة النهائية على رسم "خارطة" للمفهوم mapping of the concept تكشف في وضوح عن مكوناته وتضاريسه، فضلاً عن تحديد تخومه وآفاقه.

ولعل مراجعة مدققة لعناوين الكتب - في أي لغة - التي يزخر بها ميدان فلسفة التربية؛ لتظهر أن مفهوم فلسفة التربية عادة ما يشار إليه بواحد من الاستخدامات الرئيسة التالية (ويقيناً هنالك تنويعات في هذه الاستخدامات):

Philosophy of Education	فلسفة التربية	. 1
1 miosophy of Education	<del></del>	

٤. الأصول الفلسفية للتربية

Philosophical foundations of Education

فإذا ما تناولنا الاستخدام الأول: "فلسفة التربية" الما تناولنا الاستخدام الأول: "فلسفة التربية" و Philosophy of Education فإننا "نرى" أنه يتكون من لفظين هما "فلسفة" ، و "تربية" تربطهما أداة تفيد "التخصيص" هي " الس " (OF) ، الأمر الذي يعنى - من زاوية لغوية - وبحسب اصطلاح فقهاء اللغة أن اللفظ الأول: (فلسفة) نكرة شائع ، وعام ، ومبهم ، ومطلق ، ومن ثم فإن إزالة الإبهام عن اللفظ تقتضى أن نضيف إليه لفظاً مُعرفاً مُحدداً (التربية) لكي يكتسب اللفظ النكرة هويته.

إن هذه الخصيصة اللغوية، هي ما يشار إليها من زاوية فلسفية بمسألة " دلالة ال... في فلسفة ال... " (٤) فحين يتحدث أي منا عن

الفلسفة، يكون منطقياً أن نتساءل: عن أي فلسفة تتحدث؟ أو عند من؟، حيث يتعين وجود "مجال"، أو "موضوع" يدور حوله التفلسف، فالفلسفة ومنذ فجر الفكر اليوناني كانت - ولماً تنزل - فلسفة الأخلاق، وفلسفة الجمال، وفلسفة القانون ...., فكل فلسفة اإذن المنطق الأخلاق، وفلسفة الـ ... "، فما المنطق إلا فلسفة الاستدلال، و الإبستمولوجيا هي فلسفة المعرفة ... وعليه، يمكن القول بوجود "فلسفة الفلسفة "تلك التي تعنى بدر اسة طبيعة الفلسفة ومحتواها واستخدامات التفكير الفلسفي. (٥)

وعليه، يشير هذا الاستخدام إلى ما أطلق عليه "شفار" Scheffler "البعد التاريخي" في العلاقة بين الفلسفة والتربية ؛ حيث كانت البدايات الأولى للتأمل الفلسفي تدور حول اهتمامات ومسائل تربوية. وما محاورات " سقراط " الخالدة إلاّ شاهد على ذلك. كما "نرى" - من خلال هذا الاستخدام - "بعداً فلسفيا " في العلاقة بين الفلسفة والتربية؛ فميدان التربية يزخر بالأسئلة والمشكلات ذات الطبيعة الفلسفية التي تتطلب تناولاً فلسفياً، ومن ثم فقد جذبت انتباه الفلاسفة وعنايتهم منذ " سقراط " وحتى هذا اليوم ؛ لتكون التربية " مجالا " يدور حوله التفلسف.

وبناءً على ذلك يمكن القول: "إن تاريخ فلسفة التربية يماثل تاريخ الفلسفة، فكلاهما بدأ مع " أفلاطون "، وما كتاب " الجمهورية " إلا تحفة كلاسيكية في فلسفة التربية" (١) ، بل أن بعضاً قد ذهب إلى التأكيد - ولهم في ذلك منطق ورؤية - أن فلسفة التربية تُعد من أقدم ميادين المعرفة، ومن أحدثها في آن: أمّا من جهة كونها "أقدم"

الميادين ، فيعود إلى ما أفرده إياها " أفلاطون " من عناية تتاولت طبيعتها ومقاصدها ومحتواها، وإن كانت قد تبلورت ، وتحددت ملامحها ، ومعالمها مع بدايات القرن العشرين ؛ كأول محاولة "منظمة" systematic على يد "جون ديوى". (٧)

أمّا الاستخدام الثاني:" الفلسفة والتربية" معرفيين: and Education فيشير إلى لفظين يطلقان على ميدانين معرفيين: (الفلسفة _ التربية)، ولكل منهما - بالقطع - طبيعته ومحتواه ومقاصده، ويربط بينهما أداة هي "و" (And) تفيد الاقتران والمغايرة، وقد تشي بالترتيب حسب اصطلاح علماء اللغة. وعليه، يمكن أن "نرى" - من خلال هذا الاستخدام - أنه وبرغم ما يوجد من اختلاف (مغايرة) بين ميداني الفلسفة والتربية ؛ توجد "علاقة منطقية" بينهما تجعل "الاقتران" واجباً ملزماً ؛ حيث لا يمكن أن تكون ثمة فلسفة من دون أن تتناول المسائل والاهتمامات التربوية ، وبالمنطق نفسه فإجراءات التربية ، وعملياتها لا تستقيمان من دون الأساس الفلسفي. إنه الاقتران الذي يجعل من أي محاولة للفصل بين الفلسفة والتربية عملاً تعسفياً ، وظالماً ، ومعبراً عن أقصى درجات " اللامسئولية الفكرية" حسب وصف " فر انكينا ".

ولكم كان " ديوى" بديعاً ، وبليغاً ؛ حين أكد على "حتمية" الاقتران و "منطقيته" بين الفلسفة والتربية بقوله: " إن التربية هي المختبر الذي تقاس فيه الأفكار الفلسفية، وأن أي نظرية فلسفية لا تؤدى إلى تحسين العمل التربوي ، تعد مصطنعة. وعليه، تكون الفلسفة في أدق معانيها هي النظرية العامة للتربية."(^) كما يشير هذا الاستخدام

أيضاً إلى " ترتيب " العلاقة بينهما: فالفلسفة أولاً، ثم التربية، حيث لا يستقيم - منطقياً - ترتيب آخر. وفي عبارة أدق: يُعد الفهم الفلسفي لمكونات " اللوحة التعليمية " وعناصرها - حسب تعبير " شفلر" - لازماً وضرورياً قبيل الولوج والاندماج في عمليات التعليم وإجراءاته. ولعل هذا هو ما يفسر مقولة " ديوى" بأن الفلسفة والتربية وجهان لعملة واحدة.

وأما الاستخدام الثالث: "الفلسفة في التربية" وأما الاستخدام الثالث: "الفلسفة في التربية" وأما اللفظين (الفلسفة للقلامية في النوي الفلسفة في التربية) يربط بينهما حرف الجر "في" (In)، والذي يفيد كما أشار فقهاء اللغة: التحديد والاستجواف (بمعنى أن يدخل شيء صيغير في جوف شيء كبير). وفي عبارة فلسفية، فإن هذا الاستخدام لا يؤكد " تحديداً " على الفلسفة بوصفها موضوعاً أو محتوى لا يؤكد " تحديداً " على الفلسفة بوصفها موضوعاً أو محتوى "منهجاً " منهجاً " منهجاً أو يمارس " في" التربية، بمعنى أن نمارس " في التربية، بمعنى أن نمارس في ميدان التربية تلك العمليات والمهام التي يؤديها الفيلسوف.

وعليه ، فإن هذا الاستخدام يشير إلى تحول في الاهتمام بالفلسفة من كونها محتوى معرفي يتعين الأخذ به أو بمضامينه التربوية، إلى الفلسفة بوصفها منهجاً ، أو نشاطاً (فن التفلسف) يؤديه الفيلسوف (الشرح، التوضيح، التحليل، التركيب، النقد ....) ؛ الأمر الذي يتطلب أن نتعلم كيف نؤدي هذا النشاط الفلسفي "في" ميدان التربية؟ أي أن نكون قادرين على التفلسف بدلاً من مجرد ترديد مقو لات وأفكار بعض الفلاسفة.

وأما الاستخدام الرابع:" الأصول الفلسفية للتربية" وأما الاستخدام الرابع: " الأصول Philosophical foundations of Education طبيعة التربية بوصفها علماً تطبيقياً (وذلك تمييزاً لها عن العلوم البحتة أو الأساسية)؛ بمعنى أن التربية ليست علماً مستقلاً قائماً بذاته، حيث فرضت عليها طبيعة موضوعها (الإنسان: أكثر الظواهر تعقيداً وصعوبة على الدراسة والفهم)، فضلاً عن طبيعة وظيفتها (بناء الإنسان وتتميته في جميع جوانب شخصيته) ضرورة أن يكون بين التربية وبين عائلة من المعارف "علاقة بينية"؛ العلوم من محتوى معرفي ، وأن ما تأخذه التربية من أي منها يمثل أصلاً من أصولها وهكذا تعددت وتتوعت أصول التربية ، ومن بينها الأصول القلسفية للتربية .

كما يشير هذا الاستخدام - من زاوية فلسفية - إلى الالتقاء الذي يصل إلى حدّ "التطابق" بين الفلسفة والتربية، وذلك من منطلق أن أحد "المبادئ العقلية الأولية" يؤكد على أن: لكل شيء طبيعة، وأن طبيعة الشيء هي المعيار الذي يحدد إمكانية إقامة علاقة مع شيء آخر وطبيعة تلك العلاقة ، حيث أنه من المحال على شيئين متتافرين أن يلتقيا، في حين أن الشبيه يدرك الشبيه كما قالت الحكمة اليونانية. ومن ثم، يُعد تحليل مفهومي الفلسفة والتربية أساساً للوقوف على شيئهما من التقاء العلاقة بينهما وجوهرها ، والوقوف على حقيقة ما بينهما من التقاء وتطابق ؛ الأمر الذي يفسر كنه تلك العلاقة "الحميمة" بينهما على حد وصف " شفلر".

ومما تقدّم ، يتضح لنا "جوهر" العلاقة بين الفلسفة والتربية في أبعادها: التاريخية، والفلسفية، والمنطقية، والمنهجية، والعلمية، ومن ثم شرعية الدعوة إلى ضرورة تحقيق حالة "الانصهار" بين الفلسفة والتربية. تلك هي الحقيقة التي دفعت "شفلر" إلى التأكيد على أن أي تصدع في العلاقة بين الفلسفة العامة وفلسفة التربية يُعد عرضاً لا تبرره سابقة تاريخية، ولا يبرره سبب عملي. (٩) فضلاً عما سبق ، فإن عمق العلاقة بين الفلسفة والتربية وخصوصيتها قد دفعت البعض إلى أن يتساءل : إلى أي مدى يمكن النظر في فلسفة التربية بوصفها فلسفة أن يتساءل : إلى أي مدى يمكن أن تكون فلسفة التربية بوصفها فلسفة فرعاً من فروع الفلسفة العامة ؟. (١٠)

كما يتضح من الاستخدامات السابقة ؛ أن ميدان " فلسفة التربية " يمثل " مزيجاً " من ميداني الفلسفة و التربية ، ومن شم فإنه يحمل في " مبناه ومعناه " طبيعة كل من الميدانين وخصائصهما . وعليه ، فإن التحليل الفلسفي لطبيعة الفلسفة و لطبيعة التربية سوف يكشف عن " حتمية " العلاقة بينهما من ناحية ، وعن " خصوصية " تلك العلاقة من ناحية أخرى ؛ فأي اختلاف بين الفلاسفة لا بد من أن يتبعه اختلاف بين فلاسفة التربية ، كما أن كل تغير في الاتجاه أو المزاج في ميدان الفلسفة العامة لا بد من أن يتبعه تغير مماثل في فلسفة التربية . ومن ثم نعرض فيما يلي تحليلاً لطبيعة الفلسفة ولطبيعة التربية ؛ بهدف بلوغ الغاية و المقصد : فهم طبيعة فلسفة التربية .

تحليل مفهوم الفلسفة:

مع التسليم بأن طبيعة الفلسفة جعلت من الصعب - إن لم يكن من المحال - أن نحدد: ماذا عساها تكون الفلسفة ؟ في حين يكون من اليسير أن نقرر: ماذا عساها لا تكون الفلسفة ؟ (١١) ، فإن تتاول مفهوم الفلسفة بالتحليل هو السبيل الأساس لاستجلاء ما ينطوي عليه من معان ومضامين، ومن ثم بلوغ التوضيح المنطقي المنشود.

ويشير استقراء الكتابات الفلسفية - في الفلسفة العامة، وفلسفة التربية على حدّ سواء - إلى أن مصطلح "الفلسفة" يستخدم بمعنى عام، وبمعنى فني خاص. أمّا الفلسفة في معناها العام فتشير إلى ما يتمتع به الإنسان - أي إنسان - من "رؤية عامة" أو "وجهة نظر" حيال الآخرين، والحياة، والأفكار، والقيم ... إلى غير ذلك. وفي إطار هذا المعنى العام فإننا كثيراً ما نسمع من بعض الناس عن حاجتنا إلى "فلسفة" للحياة ، وعن افتقارنا إلى "فلسفة" في تربية أطفالنا ورعايتهم، وتتسع دوائر استخدام المفهوم لتطول عمليات كالطهي والحياكة والزراعة....إلى غير ذلك من المجالات. وهكذا، فإن مصطلح الفلسفة في معناه العام - كما أكد "لوكاس" - يستخدم "ليعنى أي شيء ومن ثم فإنه لا يعنى شيئا ".(١٢)

إن هذا المعنى العام أو "الشعبي" أو "فلسفة رجل الشارع" حسب توصيف " لوكاس" - بما يكتفه من غموض وإبهام والتباس - قد أضر بكل من الفلسفة العامة وفلسفة التربية بما ترتب عليه من نتائج أوجزها "مارلر" Marler فيما يلى: (١٣)

- 1. إن استخدام المصطلح بهذه الطريقة "المبتذلة" قد أفرغ الفلسفة من مضمونها ، وجعلها عديمة المعنى لدى بعض الناس.
- ٢. أسهم في إغراء عديد من الناس أو قل تجرؤهم على
   الخوض في مسائل وقضايا تربوية هامة وحيوية بطريقة
   " سطحية ".
- ٣. وقف عائقاً أمام الفهم الصواب لطبيعة الفلسفة، ومن شم صعوبة فهم وتقدير إسهاماتها الأصيلة في ميدان التربية.

أمّا إذا نظرنا إلى الفلسفة في معناها "الفني الخاص"، فيمكن أن نحدّد - أو قل نميّز - ثلاث زوايا أو مكونات : الفلسفة كاتجاه، والفلسفة كميدان معرفي، والفلسفة كنشاط.

أولاً: الفلسفة كاتجاه Philosophy As Attitude

يمثل الاتجاه - بحسب اصطلاح علماء النفس - ميلاً ، أو توجهاً مكتسباً لدى الفرد، يتسم بالثبات والاستمرار، ويتجلى في سلوكه على نحو متواتر ومتسق. وعليه، يصير السؤال : ما التوجهات السلوكية التي تتدخل فيما يصدر عن الفيلسوف من أفعال (نشاط) ومن أفكار (محتوى) ؟ . تشير الكتابات الفلسفية إلى تعدد الرؤى وتنوعها أو قل وجهات النظر فيما يتعلق بتحديد تلك " الميول " التي تشكل كل ما يصدر عن الفيلسوف، ومع ذلك يمكن - بطريقة توفيقية - أن نحدد أبرز تلك الميول وأهمها فيما يلي (١٤٠) : النظرة الكلية للأشياء، والنظر فيما وراء الواقع إلى الاحتمالات، والوعى بالذات والاشتباك

معها ومع الآخرين في حوار دائم، والتفتح الذهني والإعمال المستمر للعقل.

إن من أهم الصفات التي يتسم بها صاحب "المزاج" أو "الذهنية" الفلسفية هي تلك النزعة الكلية Comprehensiveness ، والميل القوى إلى الوحدة أو التركيب، فلا يُعنى بالظواهر الجزئية، ولا تستوقفه الوقائع الخاصة، وإنما يتطلع إلى الوجود ككل حسب النهج الأفلاطوني، فينظر إلى العالم ككل، ويحكم على الوجود في جملته. إنه أي صاحب المزاج الفلسفي - بخلف العالم، لا ينشغل بعزل المتغيرات، ولا ضبطها، ولا يرضى ولا يقنع بالتركيز على ظاهرة بعينها في معزل عن إطارها الكلى، وإنما تتملكه رغبة عميقة في البحث عن علاقات الظاهرة وارتباطها بالحياة ككل. إن فكرة "الكل" قد لعبت دوراً كبيراً في نشأة التفكير الفلسفة وتطوره، فالإنسان لم يتفلسف إلا حينما خطر بباله أن يوحد بين الموجودات في إطار عقلي أو نسق فكرى يفسر به الحقيقة كلها في شتى مظاهر تعقدها. (١٥)

ويتسم صاحب "المزاج" الفلسفي بنزعة قوية إلى " التغلغل" Penetration ونعنى بذلك الميل إلى التعمق في دراسة المشكلة بأقصى ما تسمح به قدراته ومهاراته، فيقاوم كل نظرة جزئية" ضيقة " وينفر من أي نظرة سطحية " تافهة "، وينتهج نظرة فاحصة ومدققة ومنظمة وناقدة ؛ تتيح له أن يرى المشكلة في منظورها الأعم والأشمل، متجاوزاً الواقع والوقائع ؛ وصولاً إلى ما وراءهما من احتمالات، متسلحاً بقدر كاف من التسامح العقلي الذي يتيح له أن يتناول المشكلة من جميع جوانبها.

أمّا السمة الثالثة التي يتميز بها " المزاج " الفلسفي فتتمثل في ذلك الميل القوى إلى "الوعي بالذات " self – awareness ؛ ذلك الذي يتطلب أن يكون الإنسان "قاسياً" في ممارسة الصدق مع الذات خاصة حين يتعلق الأمر بما لديه من افتراضات وتحيزات وربما تعصبات؛ الأمر الذي يدفعه دوماً إلى تلك العملية التساؤلية التي يحاور فيها نفسه، أو قل في عبارة أدق: يدخل في مواجهة مع الـذات: مـن أكون؟ ومن أين جئت؟. فكل حوار في صميمه ضرب من المواجهة، وعليه يصير التفلسف في صميمه مواجهة. إن هذه المكاشفة مع الذات هي الأساس الذي يُبنى عليه، ويبدأ منه، التواصل مع الآخرين. أيها الإنسان، إعرف نفسك "، كلمات محكمات قالها " سقراط "، حملها الناس عبر العصور معانى كثيرة، ولكنها عند صاحبها كانت تعني : أيها الإنسان، تعرف على حدودك وأدركها، وكن واعياً بإنسانيتك. إن هذا الوعى هو الذي يعيننا على أن نعرف، وعلى أن نصلح من أمر كل شيء. ثم جاء " أفلاطون " فسار على نهج أستاذه " سقراط "، وجعل من معرفة الذات نقطة البداية في كل بحث فلسفي. (^{١٦)} إن المزاج الفلسفي "الحق" حوار ووصال مع الذات، والآخرين، والعالم.

وأخيراً، يتسم صاحب "المزاج" الفلسفي بنزعـة قويـة إلـى التفتح الذهني openness والإعمال المستمر للعقـل، الأمـر الـذي يتطلب نوعاً من "الحساسية" حيال التصورات الجديـدة، والاحتمـالات المتجددة عند التفكير في المشكلات القديمة. ويرتكز التفتح الذهني على ما لدى الإنسان من استعداد مكتسب للاضطلاع بمهام صعبة ومؤلمة، حيث يتبين له أن ما كان يؤديه من مهام لم يعد صـالحاً، ولا ملائمـاً

لظروف الحياة لمتغيرة. على أنه ينبغي ألا يفهم من هذا أن مثل تلك "المرونة" تمثل ضعفاً في الشخصية (١٧)، وإنما هي - بالأحرى -مؤشر "أصيل" على رغبة الإنسان - بل وعلى استعداده - لأن يغير من موقفه ، ويتبنى موقفاً مغايراً إذا ما توافر لديه من الأسباب الكافية ما يدعو إلى ذلك. المزاج الفلسفي "الحق" لا يعرف التعصب لفكرة، و لا الاستبداد برأي، وإنما يبدى رغبة واستعداداً تامين لمراجعة الأفكار والمواقف وتعديلهما. ولعل الموقف الفلسفي الذي أبداه عملاق التحليل الفلسفي الأشهر " فتجنستين " يمثل نمو ذجاً بديعاً لتلك النزعة الفلسفية : فبعد صدور كتابه " رسالة منطقية فلسفية " توقف " فتجنستين "عن التفلسف، وهجر الفلسفة، ومضى إلى حياة من العزلة، معتقداً -بل وموقناً - أن "الرسالة" قد قدّمت الحل النهائي لكل المشكلات الفلسفية، ومن ثم فلم تعد هنالك حاجة إلى التفلسف. ومررت سنوات، وشاءت الأقدار أن يستمع "فتجنستين " إلى محاضرة عن "أصول الرياضيات" ألقاها الرياضي الهولندي الأشهر "برو ور" Brouwer؛ جعلته يعيد النظر في كل ما صدر عنه، ويعاود من جديد رحلة التفلسف، ويعود إلى الجامعة؛ ليقدم نتاجاً فلسفياً خصباً وثرياً وجديداً فيما صار يعرف بفلسفة " فتجنستين " المتأخرة، تلك التي "انقلب" فيها على فلسفته الأولى أو المبكرة. (١٨)

ثانیاً: الفلسفة كميدان معرفي As ثانیاً: الفلسفة كميدان معرفي Discipline

يشير هذا البعد إلى الفلسفة بوصفها محتوى معرفي أو قل يشير هذا البعد إلى الفلسفة بوصفها محتوى معرفي له في المعرفة body of Knowledge يقدمه ميدان معرفي له

طبيعته الخاصة. ولمّا كان المحتوى المعرفي يختلف من ميدان إلى الخر تبعاً لطبيعة الميدان ، وما يتمتع به من خصائص، فإن معرفة "طبيعة" الميدان وفهمه the nature of the discipline يُعد هو الركيزة الأساس للوقوف على طبيعة المحتوى وعناصره. وعليه يكون تحليل مفهوم " الميدان " هو المدخل الصواب - من زاوية منطقية وفلسفية - لمعرفة جوهر ميدان الفلسفة وفهمه ومن شم المحتوى المعرفي الذي يقدمه.

ويتكون الميدان المعرفي من ثلاثة أجزاء: الموضوع ويتكون الميدان والمستهج methodology ، والمستهج subject — matter . أمّا الموضوع فيمثل " المجال " الذي ينشغل به أصحاب الميدان والمنتسبون إليه انشغالاً تاماً ، ولا ينشغلون بما سواه، وينفرد أصحابه ويختصون بدراسته والبحث فيه ؛ حيث لا ينازعهم في دراسته ميدان معرفي آخر، ويسعى أهله إلى الإحاطة بالموضوع من جميع جوانبه ؛ بما يتيح لهم أن يكونوا سلطة معرفية يرجع إليها فقط. ويتضمن الموضوع إمّا سؤالاً يبحث عن إجابة، أو مشكلة تتطلب حلاً، أو ظاهرة تحتاج تفسيراً وتوضيحاً. وبالطبع فإن السؤال والمشكلة والظاهرة التي يتناولها الميدان تحمل في بنيتها وصفتها اسم الميدان الذي تتمي إليه، فنقول: هذا سؤال تاريخي، وتلك مشكلة رياضية، وهذه ظاهرة فيزيائية .... كما نقول: هذا سؤال فلسفي.

وهكذا يفرض - علينا - التحليل أن نتساءل: ما موضوع الفلسفة؟ وما طبيعة ذلك السؤال الفلسفي؟ أو تلك المشكلة الفلسفية؟ إن الإجابة عن هذين السؤالين هما السبيل إلى بلوغ الغاية والمقصد:

التوضيح المنطقي للمفاهيم والأفكار. ولسوف نتناول هذين السؤالين لاحقاً لدواعي التنظيم المنطقي ومنعاً للتكرار.

أمّا فيما يتعلق بالجزء الثاني من أجزاء الميدان المعرفي وهو المنهج، فإنه يشير إلى طريقة التفكير التي ينتهجها أهل الميدان والمنتسبون إليه في تناولهم للموضوع، كما يشير - في كثير من الأحيان - إلى الأدوات التي يتسلحون بها في دراستهم للموضوع. وكما أن لكل موضوع طبيعة يختص بها فيجب - بالمنطق نفسه - أن يكون المنهج "مناسباً" لطبيعة الموضوع من ناحية، وأن يكون أيضاً - "كافياً" لدراسة الموضوع والإحاطة به من جميع الجوانب. وكما يحمل الموضوع - في صفته - اسم الميدان ، فالمنهج بدوره يحمل اسم الميدان، فنقول: المنهج التاريخي، والتفكير الرياضي ... كما يحمل اسيرد لاحقاً - أساساً للوقوف "بوضوح" على طبيعة ميدان الفلسفي وفهمه الفلسفة.

ويشير الجزء الثالث من أجزاء الميدان المعرفي إلى ما يقدمه أهل الميدان من "محتوى" ، أو "نتاج" معرفي product نتيجة نتاولهم للموضوع الخاص بهم، مستخدمين في ذلك المنهجية المتعارف عليها فيما بينهم. ويمثل المحتوى جماع الإجابات والحلول والتفسيرات التي قدمها أصحاب الميدان، وتأتى - عادة - في صور شــتى: نظريات، وقوانين، ومفاهيم، وتوضيحات، وشروح ... إلى غير ذلك من الصور؛ تبعاً لطبيعة الميدان. كما تختلف "طبيعة" المحتوى بحسب طبيعة الميدان

: ففي بعض الميادين تكون النتائج "ملزمة" لأصحاب الميدان كما نجد ذلك في الرياضيات والعلوم الطبيعية ، وفي ميادين أخرى تكون القاعدة : " لا يوجد ثم تفسير واحد أو نهائي " كما في ميدان التاريخ ... وهكذا تختلف مكونات المحتوى وطبيعتها من ميدان لآخر. وعليه ، يصير فهم طبيعة "المحتوى" أساساً للوقوف" بوضوح " على طبيعة ميدان الفلسفة .

ومن المفيد - الآن - أن نعود إلى تلك الأسئلة والملاحظات التي سبق الإشارة إليها في معرض تحليل الميدان الفلسفي، لنتاولها بشيء من التفصيل. وتؤكد الكتابات الفلسفية أن هذه الأسئلة - وما شابهها، وما يتفرع عنها - تعود جميعاً إلى " منبع " واحد هو: الفلسفة والعلم ، وما بينهما من تمايزات، وتقاطعات، وتداخلات تتطلب تدقيقاً حتى يستقيم المعنى والفهم، وهذا يتطلب الوقوف على جملة من الحقائق والأفكار التي من شأنها إزالة الغموض والالتباس من ناحية، والوصول إلى التوضيح المنطقي من ناحية أخرى: (١٩)

أولاً: من أبرز خصوصيات العلم أن له موضوعاً محدداً متفقاً عليه بين أهله وأتباعه، وأن المنهج موحد فيما بينهم ومن ثم فهو ملزم إياهم، كما أن المحتوى يتضمن النتائج المتفق عليها بين أصحاب الميدان، أمّا في ميدان الفلسفة فأبرز خصوصياتها أن موضوعها محل جدل وخلاف بين الفلاسفة، كما يختلف المنهج من فلسفة لأخرى بل ويختلف المنهج المستخدم في الفلسفة الواحدة، أما المحتوى فيمثل وجهات نظر غير ملزمة أحدا عدا أصحابها،

وأتباعها. وهكذا يتشعب الفلاسفة فيما بينهم شعباً تكاد كل واحدة منها ألا تجد النقطة التي تلتقي عندها بالشعبة الأخرى.

ثانياً: كل علم يتخذ من الكون جانباً واحداً (مجموعة من الأسئلة والمشكلات والظواهر ذات الطبيعة الواحدة) ؛ ليجعل منه موضوعاً محدداً له، في حين أن الفلسفة تتخذ من الكون كله (الوجود) موضوعاً لها. ولكن، لماذا لا يقنع الفلاسفة- كالعلماء -بدراسة جزء من الواقع؟ وتكمن الإجابة عن هذا السؤال في طبيعة العقل الإنساني الذي يتحرك دوماً بدافع من الفضول العقلي والرغبة في التنظيم؛ فالعقل الإنساني - بطبيعته -يتوق إلى اكتشاف "النمط" pattern المتغلغل في صميم ما نر اه ونخبره من انتثارات تبدو للوهلة الأولى وكأنه لا يوجد بينها رابط. ومن دون هذا "النمط" تكون الخبرة الإنسانية ضحلة و لا معنى لها ؛ فالفلسفة تبدأ حين يقلع الفيلسوف عن الانشغال بالوقائع الجزئية ؛ لينصرف اهتمامه إلى البحث عن المبدأ الذي يتوقف عليه كل شيء. كما أن العقل الإنساني - بطبيعته - محب للتنظيم، ومن ثم يسعى إلى فرص التنظيم على الأشياء والوقائع التي تفتقد التنظيم، لكي يكون كل شيء - في نهاية المطاف -أكثر معقولية وفهماً.

وهكذا فلكل علم حدود رسمها لنفسه، يقف عندها ولا يتعداها، ويلزم نفسه بها ويلتزم بتنفيذها، أما الفلسفة فلا تقف عند ظاهرة جزئية بعينها، بل تتعداها لتصل إلى المبدأ الأول.

ثالثاً: ينطلق العلم من مجموعة من المسلمات والفروض والحقائق، يأخذ بها ويؤسس عليها: فعلم الهندسة - على سبيل المثال - يبحث في قوانين المكان، ومن ثم فإنه يفترض وجود "المكان" ويسلم بذلك. في حين أن الفلسفة يبدأ عملها من حيث انتهى العلم، ليتساءل الفيلسوف: ما حقيقة هذا المكان الذي فرضه العلم؟. وعليه، يكون الفرق بين العالم والفيلسوف - على حد تعبير "زكى نجيب محمود" - فرق في اتجاه السير: من يبنى صاعداً - انطلاقا من مدركات ومسلمات وحقائق العلم - يكون عالماً، ومن يحفر تحت تلك المدركات والحقائق ليوضح طبيعتها وعناصرها فهذا هو الفيلسوف.

رابعاً: وظيفة العلم - بحكم طبيعته - هي " رؤية الجديد " من خالل النتائج التي يتوصل إليها، والاكتشافات التي يحرزها، ومن شم فالعلم مطالب بتقديم الأدلة والبراهين والشواهد على صدق نتائجه، وأن تكون تلك الأدلة مما يمكن التحقق منه. أمّا وظيفة الفلسفة - بحكم طبيعتها - هي "الرؤية الجديدة" للأشياء، حيث يجدّد الفيلسوف طرح السؤال أو المشكلة، ليقدم لنا "رؤية" تفضي إلى سؤال جديد، وهكذا يظل المجال مفتوحاً، ليظل الفيلسوف - كما قيل - " سالكاً "، وهيهات له أن يصير يوماً واصلاً ". وقصارى ما يمكن أن يقدمه الفيلسوف لإثبات رؤيته هو الحجج المنطقية التي لا يمكن التحقق منها علمياً. وعليه، فالعلم - في جوهره - نفى ، وإثبات، في حين أن الفلسفة - في صميمها - رأى ، ورؤية، وموقف.

خامساً: يجدر التمييز بين مفهومين: أن يكون الميدان المعرفي "غير علمي" non - scientific ، وأن يكون الميدان "ليس علمياً" un - scientific. يوصف الميدان المعرفي بأنه "غير علمي" بمعنى أنه ليس من مجالات العلوم، حين لا يتفق مع العلم في الهدف ولا في المنهج، وحين لا يمكن - ولا يجب - إخضاعه لمبادئ المنهج العلمي وقواعده ، كما هو الحال في الفن والدين والأيديولوجيا. ونقول عن ميدان معرفي بأنه "ليس علمياً" إذا كان هذا الميدان يمكن تطبيق المنهج العلمي على أسئلته ومشكلاته، ومع ذلك فإنه يتعامل معها بطريقة تغفل المنهج العلمي أو تتعارض مع مبادئه وقواعده. وبناءً عليه، تكون الفلسفة - بحكم طبيعتها - ميداناً "غير علمي" (ليست من مجالات العلوم) ، على أن هذا لا يعنى أن الفلسفة " ليست علمية ". (٢٠). إن وصفاً كهذا يُحسب للفلسفة، ولا يحسب عليها. وعليه ، يصير من الخطأ " الفادح " أن نخلع على الفلسفة طابعاً علمياً، لأنها عندئذ لن تكون فلسفة ، ولن تكون علماً . وفي عبارة واحدة يمكن القول : إن الفلسفة هي نسيج وحدها .

سادساً: إن من أبرز خصوصيات ميدان الفلسفة ، أنه يتناول بالبحث نوعاً "خاصاً ومتفرداً " من المشكلات والأسئلة " الفلسفية " التي فرضت قيداً على كيفية التعامل معها من ناحية، وعلى طبيعة المعرفة الفلسفية (المحتوى) من ناحية أخرى، ومن ثم فمن الضروري أن نتبين أهم خصائص "المشكلة الفلسفية" للوقوف على جوهر الفلسفة كميدان، تلك التي نعرض لها إجمالاً فيما يلى :

- المشكلة الفلسفية "خالدة"، بمعنى أنها تنشأ ، ولا تنتهى، فالفلاسفة يجددون إثارتها، ليقدم كل منهم رأيه ورؤيته حيالها، ولا يزعم أي منهم رغبة ، ولا قدرة على تقديم حل نهائي لها. ولسوف تظل الأسئلة التي أثارها " مينو " على سقراط" بشأن طبيعة الأخلاق مجالاً لبحث فلسفي متصل لا يتوقف، ولا يمكن أن يتوقف، اللهم إلا إذا تتكرت الفلسفة لطبيعتها. أمّا مشكلات العلم فإنها تنشأ وتتتهي، حيث يقدم العلم حلاً لها مدعوماً بالنتائج الحاسمة والشواهد والأدلة الجازمة والصارمة، وحيث يكون كل شيء قابلاً للتحقق منه وإثباته ، أو نفيه.
- ٧. المشكلة الفلسفية ليست من ذلك النوع الذي يكون " الجهل " بطبيعتها وأبعادها ؛ هو سبب غموضها ، وعلة وجودها، وإنما تتشأ المشكلة الفلسفية حين نكون على علم تام بأبعادها ومع ذلك نظل في حيرة من أمرنا ، ولا ندرى كيف السبيل إلى حلها. وكم كان " فتجنستين " بديعاً في تحديده للمشكلة الفلسفية في كونها تأخذ شكل: "أنا لا أعرف كيف السبيل؟"(٢١)، فالإنسان الذي يواجه مشكلة فلسفية أشبه ما يكون بإنسان محاصر داخل حجرة ويسعى جاهداً إلى الخروج منها، فتارة نجده يحاول الخروج من خلال النافذة ، ولكنها تبدو مرتفعة،

وصعبة المنال، وتارة أخرى يحاول الخروج من خلال فتحة المدفأة ولكنها ضيقة للغاية، غير أنه لو تمهل قليلاً، ونظر، ونظر، ودقق ، فلسوف يكتشف أن الباب كان مفتوحاً طوال الوقت. وعليه، يصير هدف الفلسفة - على حد تعبير " فتجنستين " - هو " أن ترينا الطريق إلى الخارج ".

- المشكلة الفلسفية لا تحل بمزيد من الملاحظة، ولا علاقة لها بنقدم العلم، ولا أدواته، ولا تقنياته، ذلك لأنها في جوهرها "مشكلة مفاهيمية"، تتصل بأشياء نعرفها، ونألفها، ونتعامل معها وبها، وتبدو وكأنها شيء يسير للغاية على حد وصف "رسل" Russell ومع ذلك نحار في أمرها. ألسنا جميعاً في حياتنا اليومية نردد في يسر:" لقد عرفت كذا وكذا"، من دون أن نتوقف لنسأل أنفسنا: أنى لى أنى عرفت؟ فلربما "ظننت" أنى أعرف، ولربما "اعتقدت" أنى أعرف، ولربما "افترضت" أنى أعرف من الأسئلة التي تنطوي عليها "المشكلة المعرفية" التي تتطلب تحليلاً فلسفياً ؛ تنطوي عليها "المشكلة المعرفية" الذي المنهج العلمي، ولا أدوات المنهج العلمي، في التعامل مع هذه الأسئلة. (٢٢)
- المشكلة الفلسفية لا مفر منها، ويتعـذر تجنبها، لا بـالمعنى السيكولوجي للكلمة، وإنما بالمعنى المنطقي لها. وفي عبـارة أخرى، إنها مشكلة يتعذر تجنبها منطقياً ؛ ذلك أنهـا تصـيب صاحبها " بـتقلص ذهنـي " mental cramp ، حسـب وصف " فتجنستين " حين يتنبه إليها، ويدرك ضـرورتها،

فتستولي عليه وتطارده وتؤرقه، حتى تزول الاستثارة، ويفك ذلك "التقلص". وبالطبع فإنها مشكلة يمكن تجنبها سيكولوجيا ؛ بما يملكه الإنسان من حيل دفاعية تتيح له أن يتحايل على الأشياء ويهرب منها.

وبناءً على ما تقدّم ، تسعى الفلسفة إلى دراسة الوجود الكلى بما هو كلى ، أو كما يقال في الاصطلاح الفلسفي : " دراسة الوجود بما هو موجود " ، متخذة من الكون وما فيه ، موضوعاً لها تتشد من وراء ذلك أن ترى الكون بوصفه نسقاً واحداً مترابطاً يقف من ورائه أقل عدد ممكن من المبادئ العامة ، بل يقف من ورائه مبدأ واحد ليس من بعده مبدأ كلما كان ذلك مستطاعاً .

وهكذا نجد الفلسفة بوصفها "ميداناً معرفياً " تُقدِّم " محتوى " خاصاً بها ، يتكون من ثلاثة مباحث فلسفية ، لكل مبحث مجال خاص به ، وطبيعة ينفرد بها ، وأسئلة ومشكلات واهتمامات يختص بها . ولسوف نعرض - بإيجاز - لتلك المباحث الفلسفية فيما يلي :

(١) مبحث الوجود (الأنطولوجيا) Ontology

مصطلح " أنطولوجي " مأخوذ من الجذر اليوناني " Onto"، بمعنى " الأشياء الموجودة حقاً " أو " الوجود الحقيقي " ، و " Logos " بمعنى " دراسة الـ ... " ، أو " نظرية الـ ... " (٢٣) ؛ ليشير إلى البحث في الوجود المجرد أو الخالص ، ومن ثم فإنه لا ينشغل بدراسة موجود متعين أو محدد ، وإنما يدرس الوجود بصفة عامة ، ذلك الوجود الخالص الذي لا أثر فيه لموجودات الحس . وعليه ، تتوفر

العناية على " البحث " في الخاصية المشتركة بين جميع الموجودات ، تلك التي بسببها يقال عن الشيء: " إنه موجود " ، وهل الوجود، وجود الأشياء في ذاتها أي وجود الظواهر، أو وجود الجواهر؟ وهل هذا الوجود مجرد رابطة منطقية بين الموضوع و المحمول؟.

إن استقصاء معنى الوجود ودلالاته وإن كان يتفرع إلى البحث في مصير الموجودات ، إلا أن المشكلة الجوهرية التي يتعين البدء بالتأمل في أبعادها هي مشكلة الإطار أو الصنيعة الكلية التي تتتظم فيها هذه الموجودات جميعاً وهي الوجود : فما طبيعة هذا الوجود ؟ أهو مادي صرف ؟ أو روحي خالص ؟ أو أنه مريج منهما ؟ وهل الكثرة والتعدد الذي نشاهده في الكون كثرة "حقيقية " ؟، أو أنها مجرد " انتثارات " تخفى وراءها مبدأ واحداً ؟ هل الكون " ككل " يقدم دليلاً على التنظيم العقلي ؟ ، أو أنه أساساً خال من المعنى ؟.

(٢) مبحث القيم (الأكسيولوجيا)

لمًا كان الواقع المعيش ليس واقعاً فيزيقياً فحسب ، وإنما هـو أيضاً واقع ثقافي : عالم من النظم ، و العلاقات الاجتماعية ، والمبادئ الخلقية ، والفن ، و الأدب ..... إلى غير ذلك من الأشكال التي تتبتق من الطبيعة الكلية للإنسان ، فإن الفلسفة تخفق حتماً في ادعائها البحث في " الواقع الكلي " أو " الحقيقة الكلية " إذا مـا أغفلـت عـالم القـيم أو المثل ، وصولاً إلى ما ينبغي أن يكون What ought to be ، من خلال تحديد تلك " المعايير " ، أو " المحددات " التي يقاس بها السلوك خلال تحديد تلك التي ينبغي توافرها في الشيء كيما يكون جديراً بالصفة الإنساني ، تلك التي ينبغي توافرها في الشيء كيما يكون جديراً بالصفة

التي ننعته بها . وعليه، فقد اختصت الفلسفة بدراسة هذا الجانب من " الوجود " فيما يعرف بمبحث القيم أو الأكسيولوجيا .

ومصطلح "أكسيولوجي "مأخوذ من الجذر اليوناني " Axios " بمعنى " قيمة أو جدارة "، و " Logos " بمعنى " دراسة الـــ ... " أو " نظرية الــ ... " (١٤٠)، ليشير إلى البحث في القيم : ماهيتها ، ونشأتها ، وخصائصها ، وأنواعها ، ومعاييرها ومحدداتها . وعليه ، فيتساول البحث الفلسفي عديداً من الأسئلة و الاهتمامات لعل من أبرزها : هل ما لدينا من قيم مجرد أفكار في أذهاننا ؟ ، أو أن لها وجوداً مستقلاً خارج الذات المدركة ؟ هل القيم موضوعية ؟ بمعنى هل نتجلى بصرف النظر عن المشاعر و الرغبات الذاتية ، أو هل القيم داتية ؟ بمعنى أنها تعكس ظروف الإنسان وظروفه وهمومه. وهل القيم مطلقة بمعنى أنها تتعكس ظروف الإنسان وظروفه وهمومه. وهل القيم مطلقة (خالدة) ؟ ، أو أنها متغيرة وذاتية ونسبية ؟ وهل هناك تدرج في القيم ، أو أنها متساوية ؟ ومتى نقول عن شيء إنه " جميل " ؟ ومتى نقول عن شيء إنه " جميل " ؟ ومتى نقول عن سلوك أنه " خير " ؟

(٣) مبحث المعرفة (الإبستمولوجيا) Epistemology

مصطلح " إبتسمولوجي " أو " نظرية المعرفة " ماخوذ من الجذر اليوناني " Epistēmē " بمعنى " معرفة " و " Logos " بمعنى " دراسة السيد " أو " نظرية السيد" ، ويتناول هذا المبحث بالتحليل دراسة المعرفة من كافة جوانبها :

- أ البحث في طبيعة المعرفة: بمعنى البحث في حقيقة موضوع المعرفة، و النسيج الذي تتألف منه. وعليه، في نشغل الفيلسوف بالبحث في عديد من المسائل مثل: هل موضوع المعرفة مستقل عن قوانا العارفة؟ بمعنى هل له وجود خارجي مستقل عن الذات العارفة؟، أو أنه مطابق لأفكارنا. هل موضوع المعرفة متعال يجاوز نطاق الحس و التجربة؟، أو أنه ليس مستقلاً عن إدراكنا، كما أنه ليس أفكارنا وحدها، بل يرجع إليهما معا بطريقة معينة؟.
- ب البحث في إمكان المعرفة وحدودها: هل يمكن لأي منا أن يدرك كل شيء ؟ وهل في وسعنا أن نصل إلى كل الحقائق ؟ وهل قدرتنا على امتلاك المعرفة مطلقة أم محددة ؟
- ج البحث في مصادر المعرفة ومنابعها: حيث يقود البحث في الطرق المؤدية إلى المعرفة إلى دراسة مشكلة الإحساس، والخيال، والداكرة، والإدراك العقلي، والحدس بأنواعه المختلفة.
- وبناءً على ما تقدم ، تضطلع الفلسفة كميدان معرفي بالبحث في تلك المباحث الثلاثة ؛ ليقدِّم الفيلسوف أفكاره ، ورؤاه ، ومواقف الفلسفية المتعلقة بكل منها في "نسق فلسفي " ومواقف الفلسفية المتعلقة بكل منها في "نسق فلسفي " (١)

الاتساق Consistency أي خلوه من أي تتاقض ، (٢) والترابط Consistency أي خلوه من أي تتاقض ، (٣) والتكامل Coherence والتكامل تبدو متاثرة أو مفككة ، (٣) والتكامل integration

كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن فريقاً من الفلاسفة يسرى أن الفلسفة و النسق صنوان متلازمان ، فلا تكون الفلسفة إلا إذا تتاولت هذه المباحث الثلاثة مجتمعة بوصفها أجزاء ثلاثة لشيء واحد ، فالفيلسوف بغير نسق - كما قيل - أشبه بالدائرة المربعة ؛ فهيهات أن تكون هناك دائرة مربعة ، فهي إما دائرة أو مربعة . وهنالك فريق آخر – الاتجاه التحليلي في الفلسفة – يرى أن هذه المباحث تمثل مكونات أو أجزاء مستقلة ، ومن ثم تكون الفلسفة فلسفة إذا ما تتاولت مبحثاً بعينه فحسب ، ويكون الفيلسوف فيلسوفاً إذا توفرت عنايته ودر استه على مبحث واحد فقط .

ثالثاً: الفلسفة كنشاط Philosophy as Activity

إن من أبرز خصوصيات الفلسفة - بحكم طبيعتها - أنها ليست موضوعاً ، ولا محتوى معرفي فحسب ، ولكنها في الأساس نشاط ، موضوعاً ، ولا محتوى معرفي فحسب ، ولكنها في الأساس نشاط مدرنانه وجهد إنساني يقوم به عقل متناه لإدراك الحقيقة غير المتناهية . وعليه ، فإن القيمة الحقيقية لدراسة الفلسفة لا تكمن في مجرد الإلمام أو الإحاطة المعرفية Knowing that - مهما بلغت درجتها - بموضوعاتها ، وإنما تتحدد قيمتها بالرجوع إلى ما تفضي إليه تلك المعرفة النظرية من القدرة على إعمال العقل للمعرفة النظرية من القدرة على إعمال العقل

how بطريقة فلسفية في مواقف الحياة والخبرة الإنسانية ، وتلك القدرة هي ما يشار إليها في الكتابات الفلسفية بالقدرة على " فعل الفلسفة " فعل الفلسفة " Philosophizing ، أو " فل التفلسف " The art of philosophizing " حسب وصلف " Russell "."

و" التفلسف" قدرة يتعين أن يكون لدى الراغب فيه " استعداد" تتم تتميته وصقله من خلال دراسة التفلسف و التدرب عليه ، وهو " فن " ؛ بمعنى أنه يتطلب فيمن يمارسه مكنة ومهارة واقتداراً . وفي عبارة واحدة يمكن القول : إن التفلسف عمل احترافي ، غير مسموح أن يمارسه الهواة ، حسب تعبير " سولتس " Soltis . وعليه ، فإن دراسة الفلسفة (المحتوى المعرفي) قد لا تفضي بالضرورة إلى تمكين الدارس من ممارسة النشاط الفلسفي (التفلسف)؛ حيث أنهما لا يرتبطان كارتباط السبب بالنتيجة .

والآن ، لنتساءل : ما الذي يفعله الفلاسفة تحديداً ؟ وحين ننظر في هذا السؤال من زاوية فلسفية فإنه يكون من اليسير القول بأن الفلاسفة يمارسون عملية ذهنية (التفكير) تختلف في أسسها وخصائصها عما عداها من أنماط التفكير الأخرى . فالتفكير الفلسفي بحكم طبيعة الفلسفة - يرتكز على أساسين فكريين يمثلان لدى الفيلسوف "عقيدة " فلسفية لا يحيد عنها : قدرة العقل على المعرفة، وقابلية العالم للمعقولية . وعليه ، يصير إعمال العقل " واجباً " ، ويصير تطلع الفيلسوف إلى فهم الوجود ككل " ملزماً " .

- كما يتميز التفكير الفلسفي بجملة من الخصائص ينفرد بها ، وتضفى عليه "طابعاً خاصاً " ، ومن أبرز تلك الخصائص ، ما يلى :
- التفكير الفلسفي " تجريدي " في طبيعته ، بمعنى أنه يعمد إلى عدم ربط الفكرة المعينة موضوع التفكير بجسم من الأجسام وصولاً إلى الفكرة المجردة .
- ۲ يتسم التفكير الفلسفي بالميل إلى التعميم ، والحرص على التركيب ، والاهتمام بالوحدة ، والنزوع نحو الكلى .(۲۷)
- لأيقدم التفكير الفلسفي ولا يسعى إلى حل لأحاجي الوجود ، ولا يزعم قدرة على حل مشكلات الفكر الإنساني ، وإنما يقدم في الأساس فهما وتوضيحاً . وكم كان الفيلسوف الأشهر " ويزمان " Waismann بديعاً حين أكد قائلاً : " لو سئنلت : هل تستطيع في كلمة واحدة أن تحدد الميزة أو السمة الأكثر تجلياً في التفكير الفلسفي ؟ ، فإنني ومن دون تردد سأقول " الرؤية " منافل . ففي صميم أي نشاط ذهني جدير باسم الفلسفة يتعين أن تكون " الرؤية " حاضرة وطاغية ومهيمنة " . (٢٨)
- كما أن التفكير الفلسفي بما يقدمه من " رؤى " يمثل في جوهره " اختراقاً " يأخذنا إلى عوالم جديدة ، ورؤية أعمق ، ومن ثم فإنه يفتح أعيننا فنرى الأشياء وكأننا نبصرها للمرة الأولى ومن منظور أوسع لا يشوبها لغط ، ولا سوء فهم. (٢٩)

أمًا إذا تتاولنا التفكير الفلسفي - من زاوية تاريخية - ، فإنه فيمكن القول: إن الفلاسفة قد شغلوا بأربع عمليات أساسية هي : التركيب ، والتأمل ، والإرشاد والتوجيه ، والتحليل . ولسوف نعرض - بإيجاز - لكل منها فيما يلي :(٣٠)

(۱) التركيب Synthesis

تشير النزعة إلى التركيب إلى تلك الرغبة الإنسانية المتأصلة ، والحاجة الإنسانية المتجذرة التي تملكت الإنسان ودفعته - دوماً - إلى بلوغ " رؤية كلية ومتسقة " عن الحياة تمكنه من توحيد أفكاره وآماله وخبراته ، وفضلا عن ذلك فلقد استشعر الإنسان - دائماً - مدى حاجته إلى تلك " الصورة الكلية " ؛ ليسترشد بها في مسالكه وتصرفاته .

وعليه ، تحاول الفلسفة - من خلال هذه العملية التركيبية - أن تقيم بناءً تركيبياً عن طبيعة الواقع ، وعن معنى الحياة وهدفها ، وعن أصل الكون ، كما تقيم بناء آخر عن الإنسان ومعنى الحياة البشرية وهدفها ، وحرية الإرادة ، والأخلاق . وفي عبارة أخرى فإنها تقدم صورة تركيبية للعالم الكبير (الكون) ، وللعالم الصغير (الإنسان) ، ثم عن العلاقة بينهما ؛ بحيث تقدم لنا - في نهاية المطاف - نظرة عن الوجود بما هو كذلك . (٢١)

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية (التركيب) تلقى اليوم نقداً من بعض الفلاسفة ، يرجع في الأساس إلى حقيقة مؤداها : إن رغبة الإنسان في التركيب ، وحاجته إليه ؛ تسبب له مشكلات "حقيقية "أساسها أن العناصر التي سوف يتم "التوليف" فيما بينها

ليست جميعاً من نسق أو نظام واحد ؛ إذ كيف يمكن - على سبيل المثال - أن " نحاول " تجميع مجموعة من " الحقائق " تحاول " المعتقدات " البرهنة على صحتها علمياً أو تركيبها ،مع مجموعة من " المعتقدات " beliefs التي وإن كانت ترتكز - في بعض منها - على تلك الحقائق ، فإنها في الجملة تتجاوز الحقائق ، وتتعداها إلى ما هو أبعد منها .

وعليه ، يرى فريق من الفلاسفة أنه يتعين على الفلسفة أن تهجر وظيفة التركيب (أو التوليف) لتنصب عنايتها على تلك الجوانب الأكثر تحديداً ، في حين يرى فريق آخر أن تديم الفلسفة مسعاها التركيبي نظراً "لحدة " تلك الرغبة ، وذلك الاحتياج اللذان يتملكان الإنسان .

(۲) التأمل Speculation

التأمل - في أيسر معانيه - هو أسلوب في التفكير يتميز بكونه محاولة للنظر بطريقة أكثر عمومية وانتظاماً في كل شيء ، ويرتكز على اعتقاد مؤداه أن الإنسان لو تقيد في سلوكه وأفعاله بما تمليه الحقيقة وحدها ، فإنه حتماً سوف يصاب " بالشلل " ، فأنماط التفكير الأخرى لم تقدم له - بعد - تلك " البيانات الأساسية " التي تمثل مرتكزاً كافياً يقيم عليها سلوكه . ومن ثم فإن حاجة الإنسان الماسة إلى العمل و الفعل ، فضلاً عن توقه الشديد لأن تكون أفعاله عقلانية ، يدفعانه إلى تجاوز ما يمكن إثباته إمبيريقياً . (٢٦) وهكذا تبدو حاجة الإنسان إلى التفكير التأملي مطلوبة وملحة .

وثمة من يرى أن الإنسان اليوم قد أضحى قادراً على إخضاع عديد من جوانب الخبرة الإنسانية ، ومظاهرها للدراسة العلمية ، ومن ثم فإن الحاجة إلى التأمل سوف تتضاءل إن لم تتلاش على الإطلاق . وفي المقابل، فإن هناك من يرون خلاف ذلك مؤكدين على "تشككهم" في إمكانية اندثار التفكير التأملي: فكيف يتسنى لنا أن نتناول بالبحث الطبيعة الإنسانية ، والإرادة الحرة في مقابل الجبر و الحتمية ، وكيف يتسنى لنا أن ندرس الحدس كطريقة للمعرفة أو كطريقة للمعايير الخلقية ... من دون أن نعتمد على التأمل ، حتى إن كانت نتيجته بناء " معتقدات غير مبرهنة إمبيريقياً . وتبقى كلمات عملاق الفلسفة " رسل " Russell سديدة و لافتة حين أكد : أنه مهما كانت ضالة احتمال الوصول إلى " جواب " بشأن تلك الأسئلة ، فإن جزءا أساسيا من وظيفة الفلسفة أن تواصل البحث ، و التفكير فيها ؛ لتجعلنا أكثر إدراكاً ووعياً بأهميتها ، وأن تتناول - بالدراسة - المداخل المختلفة للبحث فيها ، وأن تسعى إلى أن يظل الاهتمام " التأملي " في الكون حياً وقائماً؛ لأنه يمكن أن " يُقتل " إذا ما صرنا حبيسي المعرفة المؤكدة و المحددة فحسب (٣٣)

(٣) الإرشاد و التوجيه Prescription

تضطلع الفلسفة بدورها الإرشادي Prescriptive أو المعياري normative حين تتناول بالبحث عالم القيم و المثل ؛ انطلاقاً مما هـو قـائم what is وصـولاً إلـى مـا ينبغي أن يكون What ought to be من خلال ما تقدمه من " توصيات " أو "توجيهات " في هذا الشأن . وعليه ، فتتضمن هذه الطريقة في التفكير

عمليه بناء (وإعادة بناء) للمعايير و القواعد العامة بطريقة منظمة ، وتخييلية ؛ استناداً إلى "تركيب " ما لدى الفيلسوف من حقائق ، ومعتقدات يدرك أنها ستكون ذات قيمة في تقرير ما يجب أن يكون عليه السلوك مستقبلاً .

وبرغم أن تلك " التوصيات " أو التوجيهات " عادة ما يتم التعبير عنها باستخدام كلمة " يجب " ، و " ينبغي " ، فإننا نتعامل معها بوصفها " فروض " تعيننا على أن نقرر : كيف نتصرف في الموقف المختلفة ؟ . فكيف يتسنى لنا - مثلاً - أن نحكم على لوحة فنية ؟ (معايير الجمال) ، وكيف يتسنى لنا أن نحكم على سلوك ضال أو منحرف ؟ (معايير الصواب ، والاستقامة ، والرشد ، و الخير ... إلى غير ذلك من محددات السلوك القويم)، وكيف يتسنى لنا أن نمضى في الحياة ونحن محاصرون بتلك المواقف التي تتطلب منا أن نصدر أحكاماً قيمية ؟ (طبيعة الحكم القيمي ، وخصائصه ، ومحدداته) . فالوجود الإنساني - إذن - وجود أخلاقي، وشخصية الإنسان - في جوهرها - ليست مجرد شخصية " وجودية " فحسب , وإنما هي - قبل خوهرها - ليست مجرد شخصية " ، ومن ثم فإن ما يكون ماهية الإنسان هو ما لديه من قدرة على حمل القيم ، وكأن الإنسان هو " الكائن الأخلاقي " الذي لا يتحدد وجوده إلاً من خلال علاقته بالقيم . (**)

Analysis التحليل (٤)

يُعدُّ التحليل - من زاوية تاريخية - النشاط الأكثر أهمية بين العمليات الأساسية التي اضطلع بها الفلاسفة منذ فجر الفكر الفلسفي؛

" فلقد كان " سقراط " نموذج الفلسفة الكامل ؛ ذلك إذا حددنا معنى الفلسفة بأنها فاعلية التحليل المنطقي لما يقوله الناس .... وكذلك كان " أفلاطون " فيلسوفاً تحليلياً في كثير مما تعرض له ، ومحاورة " بارمنيدس " شاهد على ذلك .... وماذا يكون منطق " أرسطو" إذا لم يكن محاولة جبارة أصيلة في التحليل ؟."(٣٥)

وتقوم الفلسفة بوظيفة التحليل في ثلاثة مجالات مختلفة :

(أ) فيما يستخدمه الناس في حياتهم اليومية من كلمات ومفاهيم وتصورات وهمم يحسبون أنها واضحة بذاتها ، ولا تحتاج إلى تحليل أو تفسير ، في حين أنها غامضة ومبهمة ، ومن ثم تتطلب توضيحاً وتجلية ، (ب) وفي ميدان العلوم ؛ حيث يأخذ العلم بمجموعة من المبادئ على أنها مسلمات من دون الحاجة إلى بحثها والبرهنة عليها ، فتتاول الفلسفة بالتحليل تلك البدهيات والمسلمات لتحديدها وتوضيحها ، (ج) وفي مجال دراسة طبيعة الفكر ؛ حيث تهتم الفلسفة بتحليل وسائل اكتساب المعرفة وتنظيمها .

ويتضمن التحليل كنشاط فلسفي فحصاً مدققاً للغة ، والطريقة التي تُستخدم بها ، والسياقات التي تُستخدم فيها ؛ في محاولة لتوضيح فهمنا للمشكلات الحقيقية، والطرائق المحتملة لحلها . ومن خلال التحليل قد يتبين لنا أن كلمة بعينها ذات غموض في بنيتها ومن شم يتعين تحديد معناها بدقة وفقاً لطريقة استخدامنا لها ، وقد يتكشف لنا من خلال التحليل أن الافتراضات " الضمنية " التي تستند إليها الحجيج

التي نقدمها ، تحتاج - هي الأخرى - إلى توضيح ، كما قد يتضح لنا من خلال التحليل أن ما يواجهنا من صعوبة والتباس يعود - في الأساس - إلى عدم الاتساق بين الحقائق والمعتقدات التي نؤسس عليها ما لدينا من حُجج وتصورات، ولربما يتكشف لنا أننا قد خلطنا بين الحقائق والمعتقدات فتشابها ، وتشابك علينا الأمر ، ولربما يتضح لنا - أخيراً - من خلال التحليل أننا قد انتهكنا قواعد التفكير الاستدلالي والاستنباطي ولجأنا إلى معطيات وبيانات خاطئة لتبرير فكرة أو رأى ما . (٢٧)

ونخلص من التحليل السابق لطبيعة الفلسفة إلى عديد من " الملاحظات " يتعين التأكيد عليها ، نوجزها فيما يلى :

- ١٠ تتناول الفلسفة كميدان معرفي دراسة الكون ، أو قل " الوجود الكلى " ؛ بهدف تقديم رؤية شاملة عن هذا الوجود، يدفعها إلى ذلك طبيعة الفيلسوف وقناعاته ومعتقداته من ناحية ، وطبيعة الوجود ذاته من ناحية أخرى.
- ٢ تتعامل الفلسفة مع أسئلة ومشكلات وقضايا لها طبيعتها الخاصة (أسئلة فلسفية)، ومن ثم فإنها تتطلب طريقة خاصة في التعامل معها (التفكير الفلسفي).
- وحين ينظر الفيلسوف إلى العالم " بعين فلسفية " فإنه يراه وكأنه " كتاب " من ثلاث صفحات : الصفحة الأولى تشمل ما في الوجود من أحياء وأشياء (عالم الموجودات) ، فإذا به ينشغل بالبحث في ماهيتها وعلّتها وعلّتها عمل عليه على البحث في ماهيتها وعلّتها وعلّتها وعلّتها بالبحث في ماهيتها وعلّتها وعلّتها وعلّتها وعلّتها بالبحث في ماهيتها وعلّتها وعلّتها وعلّتها بالبحث في ماهيتها وعلّتها وعلّتها بالبحث في ماهيتها وعلّتها وعلّتها وعلّتها وعلّتها بالبحث في ماهيتها وعلّتها وعلّتها وعلّتها وعلّتها وعليّتها وع

الوجود " (عالم القيم والأخلاق)، فإذا به ينشغل بالبحث الوجود " (عالم القيم والأخلاق)، فإذا به ينشغل بالبحث في طبيعة القيم ومحدداتها وضوابطها حتى يمكن أن تستقيم حياتنا الخلقية . وفي الصفحة الثالثة تكمن مشكلة الإنسان الكبرى (عالم المعرفة والمعنى) : فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي يعرف ، ويعرف أنه يعرف ، ويسعى إلى المعرفة ، ويشقى حين لا يعرف ... إلى غير ذلك من أبعاد المعرفة ، ومن ثم أولى الفلاسفة عنايتهم بالبحث في قضايا المعرفة منشغلين بذلك السوال الجوهري : كيف المعرفة منشغلين بذلك السوال الجوهري : كيف عرفت ؟ وماذا تعنى ؟ وهاذا تعنى ؟ What do you mean ؟

- وكان من المنطقي أن يصطنع الفلاسفة من أساليب التفكير ما يناسب طبيعة كل " صفحة " من صفحات كتاب " الحياة " فيما صار يُعرف بوظائف الفلسفة : الوظيفة التأملية ، والوظيفة المعيارية (الإرشادية أو التوجيهية) ، والوظيفة التحليلية .
- ويختلف الفلاسفة فيما بينهم حيال مباحث الفلسفة ووظائفها، فمنهم من يرى (الفلسفة التقليدية) أن مباحث الفلسفة (الوجود ، و القيم ، والمعرفة) ما هي إلا " أجزاء " أو " مكونات " ثلاثة لشيء واحد ، ومن ثم فإن وظائف الفلسفة (الوظيفة التأملية ، والمعيارية ، والتحليلية) إن هي

إلا " أجزاء " أو " أشكال " ثلاثة للتفكير الفلسفي (التفلسف) . وعليه ، فلا تكون الفلسفة " فلسفة " ولا يكون الفيلسوف " فيلسوفاً " إلا إذا انشغل بتلك المباحث جميعاً ، وإلا إذا مارس كل أنماط التفكير الفلسفى .

ومن الفلاسفة (الفلسفة المعاصرة) من يرى أن مباحث الفلسفة ووظائفها تمثل ثلاثة " مكونات " أو " أجزاء " مستقلاً بعضها عن بعض . وعليه ، يمكن للفيلسوف أن يقتصر على دراسة " مبحث " فلسفي بعينه من دون الآخرين ، كما يمكنه أن يمارس وظيفة واحدة فقط من وظائف الفلسفة ، من دون أن ينتقص ذلك من صفته أو قدرة أو فلسفته شيئاً .

7 - وثم ملاحظة أخيرة يتعين " العناية " بمضموناتها ودلالاتها، وتتعلق بطبيعة السؤال الفلسفي - بخلاف السؤال العلمي الذي لا نجد له حضوراً إلا في ميدانه المعرفي فقط: فالسؤال الرياضي لا نجده إلا في الرياضييات ، والسؤال الفيزيائي لا نجده إلا في الفيزياء ..... وهكذا - فإن السؤال الفلسفي له تواجد في عديد من الميادين المعرفية (في الرياضيات ، وفي العلوم الطبيعية ، وفي العلوم الاجتماعية الرياضيات ، وفي التربية) ومن ثم يتعين أن نتعامل معه بطريقة فلسفية (التفلسف). وعليه ، تُعد معرفة طبيعة أي ميدان وفهمه (بما في ذلك ميدان التربية) ، أساساً للتعرف على

مكوناته وخصائصه من ناحية ، والوقوف على طبيعة الأسئلة والاهتمامات التي يتعامل معها من ناحية أخرى .

وبناءً على ما تقدَّم ، فمن الضروري تناول " طبيعة التربيـة " بالفحص والدراسة ؛ لنتبين ما تنطوي عليه التربية من أسئلة واهتمامات فلسفية ، ومن ثم لنقف على " حتمية " العلاقة بين الفلسفة والتربيـة وخصوصيتها ، وكيف أنـه لا يستقيم فهمنا للتربيـة ، ولا اضطلاعنا بعملياتها وإجراءاتها ، من دون فلسفة تربوية نسترشد بها في توجيه العمل التربوي ، ومن ثم " نعرف " و " نفهم " - على وجه التحديد - : ماذا عسانا فاعلين حين نعلم ؟ وما المستهدف من التعليم ؟ التحديد - : ماذا عسانا فاعلين حين نعلم ؟ وما المستهدف من التعليم ؟

طبيعة التربية

إن أي محاولة لفهم طبيعة التربية لا تتحدد بإنسارة السوال: ماذا نعنى بالتربية ؟ ثم نحصل على "تعريف"، أو "تعريفات "قدّمها هذا المفكر، أو ذاك ، وإنما "يكتشف "معنى التربية حين "نفحص "اللغة، "لنرى "كيف يستخدم اللفظ. وتشير أدبيات فلسفة التربية إلى أن التصور الذي قدّمه فيلسوف التربية الأشهر "فرانكينا" للى أن التصور الذي قدّمه فيلسوف التربية الأشهر "فرانكينا" كيعد الأكثر "دقة وكفاية "في الإحاطة بطبيعة التربية ، حين أكد أن مصطلح "التربية "يستخدم بطرائق مختلفة ؛ ليشير إلى أي من المعانى التالية : (٢٨)

- ا ما يؤديه الآباء والمعلمون ، وما تقوم به المدارس ، أو activity " نشاط " نشاط " معارض ما يمارس من " نشاط " of educating يهدف إلى نتشئة الصغار وتهذيبهم .
- process of عملية "التربية " عملية التربية being educated ، أو ما يدور بداخله خلال محاولة تعليمه .
- " ويشير أيضاً إلى " النتيجة " (result (education) أي ما حصله الطفل واكتسبه خلال " عملية " التربية، أو مع نهايتها .
- discipline " الميدان المصطلح أخيراً إلى الميدان المصطلح أخيراً الله الذي يعنى بدراسة ما يجرى في (١) و (٢) و (٣) .

وعليه ، يجدر التمييز بين التربية كعملية وعليه ، يجدر التمييز بين التربية كعملية والتربية كميدان للدراسة عملية والتربية كعملية والتربية كعملية والمخالف المجانب العملي practical part في التربية بوصفها مجموعة من الآليات ، و الأساليب التي بواسطتها يتمكن المجتمع من تحقيق كل ما هو مرغوب فيه في أجياله المتعاقبة المجتمع من تحقيق كل ما هو مرغوب فيه في أجياله المتعاقبة ، سواء أجرت تلك " العملية " في أوساط مجتمعية متعددة ومتنوعة (التربية بمعناها العام educating) ، أم جرت في مؤسسة رسمية مقصودة متخصصة (التربية بمعناها الخاص - التمدر س - schooling) .

ويشير المفهوم الثاني (التربية كميدان) إلى "ميدان أكاديمي "معنى بدراسة تلك " العملية " بطريقة ، أو بأخرى ، ويصل من تلك الدراسة إلى نتائج ، وحقائق تتعلق " بالعملية " من كافة جوانبها ، ثم تنظم تلك النتائج في صورة "مقررات دراسية " تقدم للطلاب في كليات التربية ومعاهدها ؛ وهذا ما يمثل الجانب النظري في التربية للعملي " و الجانب " وبالطبع فإن طبيعة العلاقة بين الجانب " العملي " و الجانب " النظري " في التربية ، هي من المسائل المهمة و الحيوية إلى الحد الذي معه يمكن القول : إن أي قصور في " النظرية " ومن ثم سيؤدى حتماً إلى قصور في " الممارسة " ومن ثم إلى قصور في المتعلم . (٣٩)

وعلى هذا النحو يمكن النظر في فلسفة التربيـة مـن زاويتين : فهي إما تكون فلسفة " عملية التربية " ، أو تكـون فلسفة " ميدان التربية " . ولتوضيح هذه النقطة لنتناول بالفحص و التحليل ميدان التربية . وأحسب أننا سوف نتفق علـي أن " ميدان " التربية يتكون من ثلاثة أجزاء على النحو التالى : ('')

الجرع الأول: وهو ما يمكن أن نطلق عليه " جانب الحقائق " factual part ، وهو الذي يتضمن " الحقائق العلمية " المتعلقة بعمليتي التعليم و التعلم، تلك التي يتم تقديمها بصورة عامة أو تفصيلية ، وقد ترد على هيئة معرفة وصفية ، أو تجريبية . ومن ثم فإن هذا الجزء وإن كان ينتمي إلى " المعرفة العلمية " Scientific knowledge ، فإنه المعرفة العلمية "

بشكل أو بآخر - سوف يعتمد على ميادين كعلم النفس ، والأنثر وبولوجي ، والتاريخ ... إلى غير ذلك من الميادين التي "قد " تُقدم شيئاً وثيق الصلة " بعملية " تربية الإنسان .

الجزء الثاني: وهو ما يمكن أن نطلق عليه " الجانب المعياري " normative part وهو المعنى بتقديم المقترحات والتوصيات التي تفيد " عملية " التربية سواء في جانب التدريس أم في الجانب الإداري التنظيمي ، وذلك من خلل تحديد الأهداف والغايات والمعايير التي يتعين على المعلمين و الإداريين أن ينشدوها ، وأن يعملوا من أجلها؛ فضلاً عن تقديم الوسائل التي تعين القائمين على " عملية " التربية في بلوغ تلك الأهداف والغايات . وبالطبع فإن هذا الجزء سوف يكون معنيا بإثارة " المبررات " التي تقف وراء اختيار الأهداف و الوسائل المقترحة ، تلك التي يأتي من بينها " الحقائق " التبي يتكون منها " علم التربية " .

الجزء الثالث: وهو "الجانب التحليلي " part ، وهو المعنى بتحليل المفاهيم التي يتضمنها الجانب الأول (جانب الحقائق) مثل: التفكير، والذكاء، والنمو، والخبرة، والضبط، والمسئولية، والمشاعر ... إلى غير ذلك ، فضلاً عن تحليل الافتراضات الأساسية وتقويمها، تلك التي يستند إليها "علم التربية" والأساليب والطرائق التي يستخدمها . ويقيناً ، فإن " الجزء المعياري " يتضمن من المفاهيم ما يتطلب - هو الآخر - تحليلاً (انظر على سبيل

المثال معيار " الجيد " حين نقول : التدريس الجيد ، والهدف الجيد، والتفاعل الجيد ، و الخبرة الجيدة ....) ، ناهيك عن تحليل تلك العمليات (الأساليب) التي نمارسها حين نكوّن - أو قل نهندس - تبريراً لأي مقترح تعليمي.

ومما تقدم ، نحسب أن " العلاقة " بين الفلسفة العامة وميدان التربية أضحت " بدهية " لا تحتاج إلى شرح ، ولا توضيح ، كما أن " طبيعة " العلاقة بين الميدانين صارت - هي الأخرى - لا تحتاج إثباتاً من فرط كونها قطعية الدلالة . ومع ذلك ، فلا بأس من إعطاء الموضوع مزيداً من التحليل و التوضيح المنطقي ؛ عملاً بتلك القاعدة المنطقية التي تقول : إنه حين يكون المرء مؤمنا بفكرة ، يصير في غنى عن كل المبررات و الحجج التي تؤيد تلك الفكرة وتدعمها ، أما الرافض ، أو الكاره ؛ فلا يفيد معه أي تبرير ولا ترضيه أي حجة. وما أكثر الرافضين لفلسفة التربية هذه الأيام !!.

ولنعاود النظر في الجزء الأول من مكونات " ميدان " التربية، وأعنى به جانب الحقائق العلمية ، ذلك الذي - بحكم طبيعته - سوف تغلب عليه الصفة العلمية ، لا الصفة الفلسفية ، ومن ثم فإنه ينتمي - في الأساس - إلى العلوم الاجتماعية . ومع التسليم بذلك ، فيمكن القول بأن هذا الجانب يحتاج إلى العون من الفلسفة للوقوف على طبيعة " الحياة " التي نُعدُّ لها الإنسان ، وطبيعة " العالم " الذي ننتمي إليه ، ونتفاعل معه ، وطبيعة " الإنسان " الذي نتعهده بالتشكيل وبالنمو ... إلى غير ذلك من الأبعاد والمكونات التي " تحتم " الاعتماد على الفلسفة التأملية . وبالطبع ، فإن " الغلو " في الاعتماد على الجانب التأملي و"

الإسراف " في تطبيق مقولاته في ميدان التربية لن يجعل " علم " التربية في حقيقة الأمر " علماً " ، وإنما يحيله إلى " فلسفة " ، أو قل إلى " ملحق وإضافة " للفلسفة التأملية حسب وصف " فرانكينا ".(١٤)

فإذا ما انتقلنا إلى الجانب المعياري في التربية ، فإنه - وكما وصفه " فرانكينا " - يمثل " قلب فلسفة التربية " ؛ لأنه يتضمن أحكاماً " judgments تتعلق بما يجب الاضطلاع به خـلال عمليـة التربية ، فضلاً عما يجب أن لا نؤديه أثناء ممارسة التربية ، كما يتضمن مبررات تلك " الأحكام " وحيثياتها . ولعل هذا " التقارب " هو الذي حدا بالبعض إلى القول بأن الجانب المعياري في التربية يُعـدُ فرعاً من الفلسفة المعيارية . فالأحكام والتوصيات التي توجِّه العمل التربوي ، سواء ما يتصل منها بالأهداف أم ما يتصل بالوسائل ، سوف تستند (على) وتنطلق (من) " افتراضات " Premises معيارية مأخوذة من مبحث الأخلاق في المقام الأول ، فضلاً عن " افتراضات " مستقاة من العلوم ،وأخرى مشتقة من الحس العام Common sense. فلو تصورنا فيلسوفا تربوياً سيقدم لنا " حُكماً أو توصية " تتعلق بالعقاب في المدارس: فإن " رؤيته " للموضوع سوف تتوقف على نظرته لطبيعة التربية وأهدافها ، وعلى فهمه للطبيعة الإنسانية وخصائصها ، وعلى إطاره الديني والأخلاقي ، وعلى فلسفته الاجتماعيــة بصــفة عامــة . وعليه كان التأكيد على "ضرورة أن تتسق أي فلسفة للتربية مع فهم واضح عن طبيعة المعرفة ، ومصادر الحق، وأن تتفق مع نظرية أخلاقية " صحيحة ". (٢٤)

أمًّا فيما يتعلق بالمكون الثالث " لميدان " التربية و هو الجانب التحليلي ، فإنه - وبحق - الجانب الذي ينتمي كلياً إلى الفلسفة بصفة عامة ، وإلى الفلسفة التحليلية على وجه الخصوص ، وذلك من خلل تحليل تلك المفاهيم " المحورية " و " المركزية " التي ينطوي عليها كل من الجانب العلمي ، و الجانب المعياري لميدان التربية ؛ بدءاً من مفهوم " التعلم " و " النمو " و " التفكير " و" الفهم " ... وانتهاءً بمفهوم " التربية " ذاتها ؛ فكلما كانت تلك المفاهيم ملتبسة، ومشوشة ومتداخلة ، انعكس ذلك بالسلب على فهم " ميدان" التربية ، فضلاً عن ممارستها . وعليه ، فقد أكد بعض فلاسفة التربية - ولهم في ذلك منطق ورؤية - ضرورة " أن يكون المربون فلاسفة ، وأن يكون الفلاسفة مربين " يحترفوا " معنى أنه يتعين على فلاسفة التربية أن " يحترفوا " مهارات التفلسف وأساليبه، كما يتعين على الفلاسفة أن يولوا عناية بميدان التربية .

وهكذا يفضى بنا ما تقدم من تحليل إلى الوقوف على "طبيعة " فلسفة التربية ؛ لنميز بين ثلاثة مكونات (ثلاثة أشكال من التفلسف) تؤلف فيما بينها "ميدان" فلسفة التربية ، وذلك على النحو التالي :

- (۱) المكون " التأملي ": ويعنى بالبحث في " الافتراضات " الأساسية المتعلقة بالإنسان ، وبالعالم ، وعلاقة ذلك " بعملية " التربية وإجراءاتها .
- (٢) المكون " المعياري ": ويعنى بالبحث في الأهداف التي تسعى التربية إلى تحقيقها ، والقواعد والمبادئ التي يتعين إتباعها في

"عملية" التربية لبلوغ مقاصدنا ، فضلاً عن تقديم " المقترحات " بشأن الوسائل التي يمكن أن نتبناها ، ونستخدمها في "عملية التربية".

(٣) المكون " التحليلي " : ويعنى بالتوضيح المنطقي للمفاهيم الأساسية والحيوية التي من دونها لا يستقيم فهم "ميدان" التربية، ولا فهم: ما الذي يتعين علينا أن نؤديه حين "نمارس " التربية، ولماذا ؟ .

ويبقى أن نضيف أخيراً ، أن فلسفة التربية - بوصفها " طفل " الفلسفة كما قيل - تقتفى أثر الفلسفة العامة ، وتتأثر بما يحصل فيها من تغيرات في " المزاج " الفلسفي ، وما تفرزه من اختلافات في المواقف الفلسفية . وعليه ، فلقد انقسم فلاسفة التربية - کمــا هــو الحال في الفلسفة العامة - إلى فريقين : فريق يرى أن " مباحث " الفلسفة الثلاثة ، ومن ثم وظائفها " (الوظيفة التأملية ، والمعيارية ، والتحليلية) تمثل " أجزاء " لشيء واحد متكامل ، فلا تكون ثم فلسفة للتربية من دون أي منها ، ومن ثم يتعين على فيلسوف التربية أن يمارس كافة أشكال التفلسف . وهناك من فلاسفة التربية من يرى أن " مباحث الفلسفة و" وظائفها " تمثل " أجزاء " منفصلة ، ومستقلاً بعضها عن بعض ، وعلى فيلسوف التربية أن يختار أياً من تلك الوظائف ؟ ليمارسها من دون الوظيفتين الأخريين . وتبعاً لذلك فإن "طبيعة " فلسفة التربية سوف تختلف من فيلسوف تربوي لآخر . ومع ذلك تبقى الحقيقة التي يتعين الانتباه إليها وهي : إن الأخذ بأي شكل من أشكال "

التفلسف " في التربية ، لا يلغى ، ولا ينكر ، ولا يتعارض ؛ مع الأشكال الفلسفية الأخرى المستخدمة في " بناء " فلسفة للتربية .

الهوامش

- 1. Harvey Siegel, "Israel Scheffler interviewed by Harvey Siegel", *Journal of Philosophy of Education*, Vol. 39 No.4 (2005): 652.
- 2. C.J. Lucas, "Introduction", in *What Is Philosophy of Education?* ed., C.J. Lucas (New York: The Macmillan Co., 1970).
- ٣. زكريا إبراهيم، مشكلة الفلسفة (القاهرة: مكتبة مصر، ١٩٧١)،
   ص ٦٢ ٦٣.
- 4. R.H. Weingartner, The meaning 'of ' in 'philosophy of ...' "

  Journal of Value Inquiry 2 (1969).
- 5. C.J. Ducasse, "On The Function And Nature Of The Philosophy Of Education" in *What Is Philosophy of Education*?, p. 168.
- 6. George Pollack, "Philosophy Of Education As Philosophy: A Metaphilosophical Inquiry", *Educational Theory* vol. 57 No. 3 (2007): 239.
- 7. Adrian Dupuis, *Philosophy of Education in Historical Perspective* (New York: Rand McNally and Co., 1972).

- 8. John Dewey, *Democracy and Education* (New York: The Free Press, 1916; reprint ed., 1966), p. 328, 329.
- 9. I. Scheffler, ed., *Philosophy and Education: Modern Readings* (Boston, Mass.: Allyn & Bacon, 1958), p. 2.
- 10. G. Pollack, "PhilosophyOf Education As Philosophy: A Metaphilosophical Inquiry".
- 11. F. Waismann, "How I See Philosophy", in *Logical Positivism*, ed., A.J. Ayer (New York: The Free Press, 1960).
- 12. C.J. Lucas, "Introduction", in What Is Philosophy of Education?, p. 10.
- 13. Charles D. Marler, *Philosophy and Schooling* (Boston, Mass.: Allyn & Bacon, 1975), p. 4-5.
- 11. هذا التصور يمثل حصيلة قراءات متعددة ومتنوعة في كل من الفلسفة العامة وفلسفة التربية. وعليه، فإنه تصور "مفتوح" يقبل التعديل والإضافة.
  - ١٠. زكريا إبر اهيم، مشكلة الفلسفة ، ص ٧١ -٧٢.
    - ١٦. المرجع السابق، ص ٢٠٠
- 17. Philip G. Smith, *Philosophy of Education* (New York: Harper & Row, 1970), p. 14.
- 18. Hani A. Farag, Philosophical Analysis and Education:

   An Examination of Israel Scheffler's Analysis
   (Published Ph.D. Dissertation, University of Pittsburgh, 1981), p. 189-190.

- 19. يمكن الرجوع إلى عديد من كتب " فلسفة العلم " باللغة العربية وباللغة الإنجليزية حيث يحظى هذا الموضوع بعناية فائقة. انظر على سبيل المثال:
- صلاح قنصوة، فلسفة العلم (لبنان: دار التنوير للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، ١٩٨٣).
- فيليب فرانك، فلسفة العلم: الصلة بين العلم والفلسفة ، ترجمة على على ناصف (لبنان: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، ١٩٨٣).
- P.H. Nidditch, ed., *The Philosophy of Science* (London: Oxford University Press, 1975).
- Robert Nozick, *Philosophical Explanation* (Cambridge, Mass. : Harvard University Press 1981).
- 20. C.D. Broad, "Two Lectures on Nature of Philosophy", in Clarity Is Not Enough: Essays in Criticism of Linguistic Philosophy, ed., H.D. Lewis (London: George Allen & Unwin, 1963; 2nd Impression, 1969), p. 47.
- 21. L. Wittgenstein, *Philosophical Investigations*, 3rd ed., Trans. G.E. Anscombe (New York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1968).
- **22.** Justus Hartnack, *Philosophical Problems: A Modern Introduction* (New York: Humanities Press, Inc., 1975).
- 23. Peter Angeles, *Dictionary of Philosophy* (New York: Harper & Row Publishers, 1981), p. 198.
- 24. Ibid., p. 22.

- 25. Ibid., p. 78.
- 26. Bertrand Russell, *The Art Of Philosophizing And Other Essays* (Totwa, NJ.: Rowman & Allanheld, 1977).

- 28. F. Waismann, "How I see Philosophy", p. 374-275.
  - 29 Ibid., p. 364.

- Monroe C. Beardsley & Elizabeth L. Beardsley, *Philosophical Thinking: An Introduction* (New York: Harcourt, Brace & World, Inc., 1965).
- B. Blanshard. *The Nature of Thought*, 2 Parts (New York: Humanities Press Inc., 1978).

- 32. C.D. Marler, *Philosophy and Schooling*, p. 6-7.
- 33. Bertrand Russell, "Philosophy: Its Nature and Value", in *Philosophic Problems and Education*, eds. Young Pai and Joseph Myers (Philadelphia, PA. : J.B. Lippincott Co., 1967), p. 9.
- ٣٥. زكي نجيب محمود، موقف من الميتافيزيقا (القاهرة: دار الشروق، الطبعة الثانية ١٩٨٣) ، ص ٣٣. -٣٣
  - ٣٦. إمام عبد الفتاح إمام ، مدخل إلى الفلسفة، ص ٢٠. ٢٥.

- 37. C.D. Marler, *Philosophy and Schooling*, p. 8.
- 38. William K. Frankena , *Philosophy of Education* (New York: The Macmillan Company, 1965), P.2.
- ٣٩ يرجى مراجعة الفصل الخاص بـ " النظرية والتطبيق في ميدان التربيـة: مناظرة فلسفية " وذلك للوقوف على رؤية شاملة عن الموضوع.
- **40-** William K. Frankena, "Toward A Philosophy Of The Philosophy Of Education", in *What Is Philosophy of Education?*, pp. 288-289.
- 41- Ibid., P.289.
- **۲۲** بول وودرنج ، نحو فلسفة للتربية ، ترجمة سعد مرسى أحمد وفكري حسن ريان (القاهرة : عالم الكتب ، ۱۹۲۹) ، ص ٣٥.
- 43. Peter Betrocci, "Unless Educators Be Philosophers, and Philosophers Be Educators", in What Is Philosophy of Education?.

المراجع

أولاً: المراجع العربية

- ١ إمام ، عبد الفتاح إمام. مدخل إلى الفلسفة. القاهرة:
   دار الثقافة للنشر والتوزيع، ١٩٩٠.
- ۲ إبراهيم ، زكريا. مشكلة القلسفة. القاهرة: مكتبة مصر،
   ۱۹۷۱.
- ٣ إبراهيم ، زكريا. المشكلة الخلقية. القاهرة: مكتبة مصر،
   الطبعة الثالثة . ١٩٨٠
  - ع محمود ، زكي نجيب . موقف من الميتافيزيق . القاهرة :
     دار الشروق، الطبعة الثانية . ١٩٨٣
- - وودرنج ، بول. نحو فلسفة للتربية. ترجمة سعد مرسي أحمد وفكري حسن ريان. القاهرة: عالم الكتب، ١٩٦٦.

ثانيًا: المراجع الأجنبية

- **1.** Angeles, Peter. *Dictionary of Philosophy*. New York: Harper & Row Publishers, 1981.
- 2. Beardsley, Monroe C. and Elizabeth L. Beardsley. *Philosophical Thinking: An Introduction*. New York: Harcourt, Brace & World. Inc., 1965.
- **3.** Betrocci, Peter. "Unless Educators Be Philosophers, and Philosophers Be Educators". In What *Is Philosophy of Education?*. Edited by C. J. Lucas.
- **4.** Blanshard, B. *The Nature of Thought*. 2 Parts. New York: Humanities Press Inc., 1978.
- 5. Broad, C. D. "Two Lectures on Nature of Philosophy". In *Clarity Is Not Enough: Essays in Criticism of Linguistic Philosophy.*Edited by H. D.Lewis. London: George Allen & Unwin, 1963; 2nd Impression 1969.
- **6.** Dewey, John . *Democracy and Education*. New York: The Free Press, 1916; reprint edition 1966.
- 7. Dupuis, Adrian . *Philosophy of Education in Historical Perspective*. New York: Rand McNally and Co., 1972.

- 8. Farag, Hani A. *Philosophical Analysis and Education: An Examination of Israel Scheffler's Analysis.* Published Ph. D. Dissertation. University of Pittsburgh, 1981.
- **9.** Frankena, William K. *Philosophy of Education*. New York: The Macmillan Company, 1965.
- **10.** Frankena, William K. "Toward A Philosophy Of The Philosophy Of Education". In *What Is Philosophy of Education?*.
- **11.** Hartnack, Justus. *Philosophical Problems:*A Modern Introduction. New York:
  Humanities Press Inc., 1975.
- **12.** Lucas, C.J., ed. What Is Philosophy of Education?. New York: The Macmillan Co., 1970.12.
- **13**. Marler, Charles D. *Philosophy and Schooling*. Boston, Mass. : Allyn & Bacon, 1975.
- **14**. Pollack, George. "Philosophy Of Education As Philosophy: A Meta-philosophical Inquiry". *Educational Theory* vol 57, no. 3 (2007).
- **15.** Russell, Bertrand. "Philosophy: Its Nature and Value". In *Philosophic Problems and Education*. Edited by Young Pai and Joseph

- Myers. Philadelphia, PA.: J.B.Lippincott Co., 1967.
- 16. Russell, Bertrand. *The Art Of Philosophizing And Other Essays*. Totwa, NJ.: Rowman & Allanheld, 1977.
- 17. Scheffler, Israel., ed. *Philosophy and Education: Modern Readings*. Boston, Mass.: Allyn & Bacon, 1958.
- **18**. Siegel, Harvey. "Israel Scheffler interviewed by Harvey Siegel ".*Journal of Philosophy of Education* vol 39, no. 4 (2005).
- **19**. Smith, Philip G. *Philosophy of Education*. New York: Harper & Row, 1970.
- **20**. Waismann, F. "How I See Philosophy". In *Logical Positivism*. Edited by A.J. Ayer. New York: The Free Press, 1960.
- 21. Weingartner, R.H. "The meaning 'of' in 'philosophy of ....'. *Journal of Value Inquiry* 2 (1969).
- 22. Wittgenstein, Ludwig. *Philosophical Investigations*.

  3rd Edition. Translated by G. E. Anscombe.

  New York: Macmillan Publishing Co. Inc.,
  1968.

اتجاهات البحث في فلسفة التربية رؤية فلسفية تاريخية ناقدة

" قل ما شئت طالما أن ذلك لن يحول بينك وبين رؤية الحقائق . وحين ترى الحقائق فإن قدراً كبيراً من الكلام سوف تصمت عنه . "

لودفيج فتجنستين

أما قبل ...

فهذا الفصل ليس دفاعاً عن فلسفة التربية ، ومعاذ الله أن يكون إعمال العقل في أعلى صوره وأشكاله في أمور التعليم محل شبهة أو اتهام . وربما نجد بين الحين والآخر " خلطاً " أو " لغطاً " في الفهم والتقدير ، يوحى بأن فلسفة التربية في حاجة إلى من يتصدى للدفاع عنها ، وقد يتصدى البعض - بدافع من الغيرة عليها والإيمان بقيمتها - إلى الدفاع عنها ، وقد يغالي البعض فيذهب إلى احتكار حق الدفاع عن فلسفة التربية . وعليه ، أقرر من البداية : أن كل هذا أبعد ما يكون عن النية والقصد ، فضلاً عن أنه ليس في ملَّتي واعتقادي . هذه - إذن - محاولة للتوضيح المنطقى للأفكار وتحديدها بدقة ، حتى لا تظل الأفكار " مُعتْمة ومُبهَمَـة " على حد تعبير " فتجنستين "، أساسها الإيمان بمقولة الفلسفة التحليلية بأن " غاية الفلسفة هي التوضيح المنطقي للأفكار . الفلسفة ليست جمعاً من المبادئ ، بل هي نشاط . والعمل الفلسفي يتكون أساساً مــن توضيحات . ولا تكون نتيجة الفلسفة عدداً من القضايا الفلسفية ، وإنما هي بالأحرى توضيح للقضايا ." (١)

إنه لمن المألوف والشائع – الآن – أن نسمع عديداً من الصيحات التي ترثي حال التعليم وبخاصة المصري مما أصابه ويصيبه ... فضلاً عن تلك التي تأسى على ما آلت إليه عملية إعداد وتأهيل أجيال من المعلمين ، كان المأمول أن يصيروا أدوات تغيير ومشاعل تتوير وتطوير ، فإذا هم – نتيجة ما أصابهم خلال سني إعدادهم – يمثلون "هماً " يُضاف إلى هموم التربية وما أكثرها .

وكان طبيعياً أن يتصدى المعنيون والمتخصصون لدراسة هذا الواقع ؛ لتحليله وتشخيص ما يشوبه من مشكلات ونقائص ، ومن شم البحث عن حلول قابلة للتطبيق تتيح سبلاً للخروج من عقال هذه "الحلقة البغيضة" التي أصابت كثيرين بالدوار و الغثيان من فرط الدوران فيها . وكان طبيعياً – أيضاً – أن يشهد البحث التربوي عدداً من الدراسات التي تشير بإصبع الاتهام إلى مواطن الخلل وبور القصور، تلك التي جاءت متعددة ومتباينة تبعاً لاختلاف موضع الرؤية ونقاط البحث ومنطاقاته . وهكذا ذهب التشخيص مذاهب شتى .

وعليه ، فقد انصب اهتمام العديد من الدراسات بقضايا تتعلق بأحوال الطلاب بكليات التربية والمشكلات التي يعانون منها ، ومن بينها قضية " الإعداد التربوي للمعلم " أو قل على وجه التحديد: مدى إفادة الطلاب من دراسة العلوم التربوية والسلوكية ، في محاولة – من جانب الباحثين – للوقوف على مدى جدوى وقيمة دراسة هذه المواد ؛ وصولاً إلى تصور لما ينبغي أن يكون عليه هذا الإعداد ؛ إذا أردنا لهذا الجانب من " الهم " التربوي أن يستقيم . وبالطبع – وكالعادة ! فقد اصطنع الباحثون وسائل وأدوات " علمية " للقياس والتشخيص ،

واتخذوا من أساليب الإحصاء وفنونه "أسلحة " لا لتعين على إصدار أحكام فحسب وإنما – وهذا هو الأهم – لتضفى شرعية ومصداقية على ما يصدرونه من أحكام . وهنا أبادر بالتأكيد على أنني لا أشكك في توجهات هذا النوع من الدراسات ، فضلاً عنه أنى لا أشك في "نوايا" أصحابها .

وهكذا ظهرت بعض الدراسات التي أشارت إلى "خلو بعض المقررات التربوية من الدلالة المهنية ، وافتقارها إلى ما يمكنه مساعدة الطلاب على النمو العلمي والمهاري ، وانعزالها بمفاهيمها عن الممارسة والوظيفة التي تنتظرهم بعد التخرج ."(٢) ومن شم فإنها أوصت " بالتفكير في إلغاء أو اختزال الحجم المتاح لهذه المورد ... ويمكن استبدال الساعات التي تحتلها هذه المقررات التربوية بساعات من الدراسة الأكاديمية في مواد التخصص العلمي ."(٣) أكثر من ذلك فقد تحمس أصحاب هذه الدراسات وأنصارهم إلى هذه النتائج استناداً الى شعار " حيدة وموضوعية " البحث العلمي ، وكان من بين هذه المواد التي أوصت الدراسة بعدم جدواها — هكذا قالت العينة !! — المواد التي أوصت الدراسة بعدم جدواها — هكذا قالت العينة !! ...

ومع بداية الألفية الثالثة ، شهدت مصر "موضة" جديدة تحمل راية" الإصلاح" ، فانهالت مبادرات الإصلاح من كل حدب وصوب: فتعددت مصادرها ومنابعها ، وتباينت مقاصدها وغاياتها ، فأنشئت المنتديات ، وعُقِدت المؤتمرات ، وكثرت الهيئات والجهات المانحة والفاعلة والموجهة . وهكذا ، عُبئت لغة الخطاب بمفردات جديدة ، وأسماء وافدة ، وتعبيرات مربكة ومحيرة ، كما كان للموجة الجديدة

رجالُها وحملة راياتها . وبالطبع ، كان التعليم في مقدمة المجالات التي استهدفها الإصلاح .

وهكذا ، طُرِحت "إستراتيجية تطوير التعليم العالي" التي تمخضت عن المؤتمر القومي للتعليم العالي (فبراير عام ٢٠٠٠) ، لتشمل ستة مشروعات لإصلاح التعليم العالي من كافة جوانبه واللافت أن كليات التربية – من دون كل الكليات – قد اختُصيت بمفردها بواحد من تلك المشاريع الستة ، فيما يعرف " بمشروع تطوير كليات التربية " (وهو ما يُشار إليه اختصارا باسم FOEP ، حسب اصطلاح التطوير ولغته !!) ،وذلك بهدف " تحقيق تحديث شامل لها ؛ مواكباً التطورات العلمية والمهنية العالمية .... (الأمر الذي تطلب) إدخال مقررات جديدة في مجال التخصص ومجال العلوم التربوية ، واستبعاد المقررات التقليدية التي لا تواكب العصر ".(أ)

وهكذا ، فإن ما كان يُشار إليه "همساً " في بداية التسعينيات من القرن العشرين من "التوصية بالتفكير" في إلغاء أو اختزال الحجم المُتاح لبعض المواد التربوية كما سبقت الإشارة ، صار اليوم حقيقة ، وواقعاً؛ حيث أجري " بتر تربوي" الغي بمقتضاه – من بين من الغي مقرر فلسفة التربية !! ؛ إعمالاً لمبدأ التطوير وقاعدته التي تقضي " الستبعاد المقررات التي لا تواكب العصر "!! .

والحق أن هذه الدعوة ، وما تلاها من إجراءات وخطوات وإن كانت قد أفزعتني ، فلم تثر في النفس ضيقاً أو غضباً من أصحابها ، بل – على العكس – أثارت فضولاً عقلياً لتتاول " الفكرة " ما فيها وما خلفها ، للوقوف على طبيعة هذه " الورطة " على حد تعبير " رايل "

Ryle . وعليه ،فإن هذا الفصل يمثل محاولة "للتأمل " في أمر " فلسفة التربية " ، يمارسها معلِّم لا تمثل فلسفة التربية لديه تخصصاً فحسب ، وإنما هي - قبل ذلك وبعده - مزاج وهوى ، كما أن دورها في إعداد المعلم لا يمثل لديه اقتناعاً فحسب ، وإنما هو "ضرورة " من المحال أن يقوم الإعداد من دونها ، وتلك مسألة لا تحتاج شرحاً ولا تحليلاً إذ أنها من " المبادئ الأولية " التي لا تخفى على متعلم مبتدئ في ميدان التربية . في عبارة واحدة : هذه محاولة للتوضيح ، علها تعين على الاهتداء إلى " شيء صادق عن طبيعة الأشياء " على حد تعيير " أرسطو " .

وليس من المبالغة القول بأن كثيراً من المعلمين والقائمين على أمر التعليم يفتقر إلى " الحس " الفلسفي عند تناولهم وتعاملهم مع شئون التربية ومسائلها .. وذلك أمر يبعث على الأسى!! وتتفاقم الأزمة لتصل حد " الصدمة " ، حين يفتقر المعلمون إلى فلسفة تربوية يسترشدون بها في ممارسة عملية التعليم !! فكم من معلم يُكثر - في بساطة ويسر من ترديد لفظ " الفلسفة " و " الفلسفة التربوية " من دون أن يتوافر لديه فهم صواب لدلالات الألفاظ !! .

على أن وضعاً كهذا قد يكون له ما يبرره في حال خلو برنامج إعداد المعلم من أي منظور فلسفي . غير أن الواقع يشير إلى

عكس ذلك ؛ وعليه أفلا يعنى هذا وجود "خلل " ما فيما يُقدَّم للطلاب تحت اسم " فلسفة التربية " أو " الأصول الفلسفية للتربية "، الأمر الذي يتطلب وقفة موضوعية لنسأل أنفسنا : - ما الذي يجعل دراسة فلسفة التربية غير فاعلة أو غير مجدية لدى المتعلِّم ؟ أو قلل في عبارة أخرى : ما الذي يفقدها قيمتها المهنية والوظيفية ؟ الأمر الذي معه الخرى : ما الذي يفقدها قيمتها المهنية والوظيفية ؟ الأمر الذي معه بحسب قناعة حملة رايات الإصلاح - تم " بتر" فلسفة التربية من برنامج إعداد المعلم بكليات التربية !!.

أيرجع ذلك إلى المتعلّم، أو إلى المعلّم، أو إلى المادة ذاتها ؟ وعلى من نلقى باللائمة ؟

هل نلوم المتعلّم؟ ألا يحلو لبعضنا حيث لا يحقق نجاحاً في نشاطات التعليم أن يطلق ذلك " التبرير المعهود" – على حد تعبير "نيوسم " Newsome - والذي مفاده أن " الطلاب أغبياء بدرجة لاتتيح لهم أن يستفيدوا مما درسوه في فلسفة التربية ".(٥)

ولكن ألسنا نؤكد للطلاب – صدقاً ويقيناً - أن أبرز الحقائق " الأولية " في ميدان التربية هي أن المعلّم هو " سيّد " الموقف التعليمي بما يملكه من قدرة على إعادة بناء وإعادة تنظيم عناصر الموقف – حسب تعبير " ديوى " – بما يكفل له النجاح في مقصده ألا وهو إحداث التعلم ، وأنه على قدر نجاح المعلم في ذلك ، توتى التربية نتائجها المنشودة .

إن منطق " إلقاء اللوم " على الطلاب بدعوى أنهم لا يتقبلون المس " فلسفة التربية ؛ ومن ثم لا يقبلون عليها ، أو أنهم يفتقرون إلى " الحس "

الفلسفي الذي يعين على فهم طبيعة المادة ومن شم إدراك أهميتها وجدواها إن هذه الدعوى لا تمثل " منطقاً ضعيفاً " فحسب ؛ وإنما هي في الحقيقة – وبلغة التحليل النفسي – نوع من " التحويل " : حين يبرئ الملوم نفسه ، ويلقى بالتبعة على البرئ !! وتلك – كما هو معروف – حيلة دفاعية تتيح لصاحبها أن يمضى فيما هو ماض فيه لا يؤرقه إحساس بالتقصير و لا الذنب . وفي عبارة أدق : إن منطق " إلقاء اللوم " على الطلاب يتيح للأستاذ أن يمضى فيي قدي تدريسه " الدئ " بضمير مستريح .

هل نلوم أنفسنا ؟ وأعنى بذلك القائمين على أمر تريس فلسفة التربية ، والطريقة التي يُدرّسون بها . وأليس أبرز خصوصيات الفلسفة أنها ليست موضوعاً (محتوىً) فحسب Subject-matter ولكنها في المقام الأول " نشاط " activity أو جهد إنساني يؤديه عقل متناه من أجل إدراك حقيقة لا متناهية .

ومن ثم فإن " القيمة " الحقيقية لدراسة الفلسفة لا تكمن في مجرد الإلمام المعرفي بموضوعاتها Knowing that ، بـل تتحدد قيمتها في الرجوع إلى ما تفضي إليه هذه المعرفة النظرية من قدرة على (كيفية) إعمال العقل Knowing how ، بطريقة فلسفية في مواقف الحياة و الخبرة الإنسانية .

وعليه ، ألا يتعيَّن أن ننظر إلى أستاذ فلسفة التربية - شأنه في ذلك شأن أستاذ الفلسفة - بوصفه " معلماً ليس كسائر المعلمين " -

حسب النهج السقراطى - ، حيث تُحتِّم عليه " طبيعة المادة" أن يكون قادراً على تطبيق " ما يعرف " على " ما يفعل " داخل قاعة الدرس . وفى عبارة أخرى يمكن القول أنه قد يُلتمس لبعض المعلمين العذر إن لم يحسنوا صنعاً في تدريسهم بدعوى أنهم " يعرفون " مادتهم، ولكنهم لا يعرفون " كيف" يدرسونها ... أما في حال معلمي فلسفة التربية فمن المتعذر أن نعفيهم من هذا الذنب ، الأمر الذي حدا ببعض الناس أن يؤكد على أن " معلمي فلسفة التربية يجب أن يكونوا متميزين ".(1)

هل يكمن الخلل في طبيعة المادة ذاتها ؟ والإجابة عن هذا السؤال تتطلب تحليلاً لمفهوم " فلسفة التربية " : ماذا عساها تكون ؟ وأين نضع الحدّ الفاصل بين الفلسفة و التربية , وكذا بين الفلسفة وفلسفة التربية ؟ ، وهو ما وصفه فيلسوف التربية الأمريكي " برات " وفلسفة التربية ؟ ، وهو ما وصفه فيلسوف التربية الأمريكي " برات الجدل احتداماً ، كما أنه أكثر الأسئلة الفلسفية إثارة على الإطلاق "(٧) . وإلي أي مدي يمكن أن نتناول فلسفة التربية بوصفها فلسفة ؟ أو قل في عبارة أدق بوصفها فرعاً من فروع الفلسفة العامة. (٨) الأمر الذي يتطلب تحليلاً فلسفياً وتاريخياً لقضية " كيفية إقامة " العلاقة بين الفلسفة والتربية (فلسفة التربية) : اتجاهاتها وطرائقها .

المرحلة الأولى

فلسفة التربية قبل منتصف القرن العشرين (*)

تشير الأدبيات إلى أن حقبة الثلاثينيات من القرن العشرين ، قد شهدت سيطرة فكرة السربط بين الفلسفة والتربية ترتكز على افتراض أو مقولة يمكن تحديدها على النحو التالي : "إن الفلسفة هي الميدان الأب ، ويتعين على التربية أن تُربّى وتُتشًا في كنف حكمة الأب ". (٩) إن هذه المقولة تؤكد على خصوصية العلاقة بين الفلسفة العامة والتربية ، والتي حددها "شفلر " Scheffler - مشيراً إلى البعدين التاريخي و الفلسفي للعلاقة "لحميمة " بينهما ، حيث نجد أن البدايات الأولى للتأمل الفلسفي كانت تدور حول اهتمامات ومسائل تربوية ، كما أن أعمق مشكلات المعرفة أصبح يُتظر إليها – منذ إذن – باعتبارها مشكلات نتعلق بالتفكير والتعلّم ... وعليه ، فإن أي تصدع في العلاقة بين الفلسفة العامة ولا يبرره وفلسفة التربية يُعدّ عرضاً لا تبرره سابقة تاريخية ، ولا يبرره سبب عملي ". (١٠)

وهكذا ساد حقبة الثلاثينيات من القرن العشرين تصور – تعاظم ليبلغ مداه خلال الأربعينيات والخمسينيات – رأى أن الأفكار والمقولات الأساسية لأي مدرسة فلسفية لها معان ومضامين تربوية

[&]quot;لما كان منتصف القرن العشرين يمثل نقطة فاصلة بين مرحلتين من مراحل تطور فلسفة التربية ، الأمر الذي معه استخدم فيلسوف التربية "سولتس" Soltis تعبير " فلسفة التربية منذ منتصف القرن " للتأريخ لبداية المرحلة الثانية (الاتجاه التحليلي في فلسفة التربية) ، فقد آثرت استخدام تعبير " فلسفة التربية قبل منتصف القرن العشرين " للتأريخ لكل الاتجاهات السابقة على الاتجاه التحليلي .

يتعيّن الكشف عنها واشتقاقها ، كما أن الفكر و الممارسة في ميدان التربية - من ناحية أخرى - لا بد له من أن يُبنى ويُؤسس على أفكار ومقولات فلسفية . ومن ثم فقد انصب الاهتمام على كيفية تطبيق " الأفكار والنظريات الفلسفية في التربية ، أو كيفية اشتقاق مضامين " تربوية من هذه الأفكار والمقولات الفلسفية . وعليه فقد تحددت وتبلورت معالم المرحلة الأولى في "عمل " أو " بناء " فلسفة للتربية ، والتي أطلق عليها فيلسوف التربية الأمريكي" هاري براودي " H. Broudy مرحلة " بناء النظرية " هاري براودي building والتي تعرف - كما تشير الأدبيات - بأسماء أخرى لعل أبرزها وأكثرها شيوعاً " مدخل الأنساق " Systems approach و" مدخل المواقف الفلسفية " Philosophic positions approach مدخل المواقف الفلسفية " وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسماء جميعاً تشير إلى فكرة واحدة مؤداها: أن النظر إلى فلسفة التربية باعتبارها " طفل الفلسفة " قد حتم عليها أن تقتفى أثر " الأب " فيما تؤديه وتسعى إليه ، ومن هنا كان تأكيد فلسفة التربية على " النسق" وعلى " بناء النظرية " وعلى " الموقف الفلسفي " كتعبير عن الانتماء و الالتزام الفلسفي ، وكمحاولة من جانب فلاسفة التربية - من ناحية أخرى - لإظهار مدى ما يتمتعون به من " تميز مهني ، وسلطة معرفية ، وشرعية فكرية "(١١) . وعلى ذلك فقد سيطر على المرحلة الأولى (بناء النظرية) مدخلان، عُرِف الأول بمدخل المضامين Implications Approach ، فيما عرف الثاني بمدخل التطبيق Application Approach ، الأمر الذي يتطلب تناولهما تناو لا فلسفياً تفصيلياً .

أولاً: مدخل المضامين Implications Approach

يرتكز هذا المدخل – وهو الأكثر شيوعاً وانتشاراً – على مقولة مفادها أن " مهمة " فيلسوف التربية هي أن يقيم العلاقة بين الفلسفة و التربية ، وأن أي إخفاق في أداء هذه " المهمة " يعد نوعاً من التقصير لا يبرره سبب أو عذر .

وعليه ، فقد تحددت ملامح هذه " المهمة " في القيام بوظيفيتين مترابطتين متكاملتين هما : البحث عن وتجميع الأفكار و المبادئ و المقترحات " الجاهزة " - إن وجدت - التي تعين على فهم التربية و التعامل معها ، أو / و استنباط واشتقاق " المضامين " التربوية من الفكر الفلسفي وتقديمها في صورة مبادئ وأفكار تحدد معالم العملية التربوية وتوجهها .

ومن ثم فإن نقطة البداية التي يباشر منها فيلسوف التربية "مهمته" هي دراسة بعض مدارس الفكر الفلسفي مثل المثالية ، والواقعية ، والبراجماتية ، والوجودية ... أو دراسة الموقف الفلسفي لدى بعض الفلاسفة ، محاولاً أن يبيِّن كيف" تتضمن " هذه الفلسفات أو تلك المواقف بعضاً من أنواع الممارسات التربوية ، بمعنى أن السؤال الأساس الذي يتصدى له فيلسوف التربية هو : ما الذي يتضمنه موقف فلسفي معين من " مضامين تربوية " ؟ أو : ما الذي يمكن – بل يجب فلسفي معين من " مضامين موقف فلسفي معين؟ وعلى ذلك عرف

هذا المدخل – كما تشير الأدبيات – بمدخل " المضامين " . Derivation أو مدخل " الاشتقاق " Derivation .

هذا ولقد انتهج أنصار مدخل المضامين في اضطلاعهم مدا ولقد انتهج أنصار مدخل المضامين في اضطلاعهم بمهمتهم أسلوبين مختلفين لكل منهما طبيعته التي تميزه والمعلمية "عُصرف الأول منها بمدخل " العقول العظيمة " The" Great Minds " approach فيما عُرف الثاني بمدخل " الأنساق " أو " المدارس الفكرية " Systems" or "Schools " approach . of Thought " approach

(١) مدخل العقول العظيمة:

إن استقراء مسار الفكر الفلسفي - هكذا أكد أصحاب هذا المدخل - وما خلّفه لنا عمالقة هذا الفكر ، يشير بجلاء إلى أن التربية وشئونها كانت موضع عناية الفلاسفة منذ "سقراط" وإلى "برتراند راسل "سواء أكان ذلك بطريق مباشر أم غير مباشر، إلى درجة يمكن معها أن نتعامل مع هذا التربية باعتباره نوعاً من "التنظير" المحمودة والمورية على المورية المربية . ألم تكن البدايات الأولى للتأمل الفلسفي تدور على قضايا تتعلق بالطبيعة الإنسانية ، وبالغرض من التعليم، وبالطرائق التي يتحقق بها الإنسان من قدراته وإمكاناته ككائن إنساني. أو ليس البحث في طبيعة المعرفة ، وفي مصادرها أو الطرق المؤدية إليها ، وفي إمكان المعرفة وحدودها ... أو ما شابه ذلك من المسائل لا يبدو وكأنه بمنأى عن قضية مثل طبيعة التعليم والتعلّم ، أو الأهداف المناسبة التي يتعيّن على التربية أن تنشدها . وعليه ، وصل أصداب

هذا المدخل إلى نتيجة مؤداها: إنه لمن الخطأ - إذن - إغفال أو تجاهل هذا المصدر الثرى من الحكمة والبصيرة والمعرفة الأكثر عمقاً وشمولية، ومن ثم يتعين دراسة التراث الفكري لهذه " العقول العظيمة " دراسة تحليلية مدققة منقبين في كتاباتهم عن المفاهيم والمبادئ والتوصيات التي تعين على فهم وتوجيه التربية.

على أن بناء فلسفة للتربية وفقاً لهذا المدخل يُعد شيقاً في جانب، وشاقاً في جانب آخر لأن "مهمة " فيلسوف التربية تعد نوعاً من السياحة العقلية أو " المغامرة الاستكشافية " – على حد تعبير اليونانيين - في عالم الفكر الفلسفي مع أعمال عقلية فذة تحتل مكانتها الرفيعة في التاريخ الفكري للحضارة الإنسانية ، الأمر الذي يجعل " المهمة " مثيرة ومغرية في أحد جوانبها . إلا أنها – من زاوية أخرى – تعد " مهمة " شاقة محفوفة بالمخاطر التي تفرضها " طبيعة " البحث وفقاً لهذا المدخل والتي نعرض لها تفصيلاً فيما يلى :

أولاً: تباين طبيعة " الاهتمام التربوي " لدى الفلاسفة كما يتبدَّى في إسهاماتهم منذ بداية الفكر الفلسفي وحتى اليوم ، بمعنى أنه لو دققنا النظر بعين فلسفية تحليلية (*) إلى جماع ما خلفته لنا العقول العظيمة من تراث فكرى ، فإنه يمكن أن نميز بين ثلاث فئات من الفلاسفة ، نسوق من كل فئة بعض النماذج فيما يلي :

(*) وأعنى بذلك – بلغة منهجية فلسفية – إعمال العقل بطريقة فلسفية في الفلسفة Philosophy of Philosophy ، أو قل بلغة أخرى " فلسفة الفلسفة" Meta-Philosophy ، أو قل بلغة أخرى " فلسفة الفلسفة " تحليل فلسفي لكتابات فلسفية قدّمها فلاسفة لكل منهم طابعه و" مذاقه" الفلسفي الخاص.

(أ) هناك فلاسفة انشغلوا بقضايا واهتمامات تربوية وقدّموا لنا فكراً (كتابات) عبروا فيه وبه عن رؤيتهم حيال تلك القضايا والاهتمامات. على أن السمة التي تميز هذه الفئة هي تداخل الاهتمامات التربوي بالنسق الفلسفي و موقف الفيلسوف، بحيث لا تفهم أفكاره التربوية إلا بالرجوع إلا إطاره الفلسفي العام، كما أن هذه الأفكار تمثل جزءاً من مكونات النسق الفلسفي بحيث يستحيل تحديد معالم النسق بمعزل عن جانبه التربوي. في عبارة واحدة: إنه تداخل يقوم على الاتساق، والترابط، و التكامل بين الجانبين الفلسفي والتربوي.

والحق أن " أفلاطون " Plato كان أول من أكد على العلاقة الوثيقة بين الفلسفة والتربية ، إذ أولى التربية اهتماماً أساسياً في " الجمهورية " محاولاً أن يربط ويطبّق فلسفته السياسية والأخلاقية في التربية ، الأمر الذي جعل الفيلسوف المعاصر " هير " هير " هيد " . M. Hare يذهب إلى التأكيد على أن أفلاطون " هو مؤسس فلسفة التربية ". (١٢)

أما في القرن العشرين فإن " ديوى " كوسوء في فلسفته البراجماتية بوجه عام ، أو في منحاه النزرائعي فلسفته البراجماتية بوجه عام ، أو في منحاه النزرائعي Instrumentalism بوجه خاص – هو الفيلسوف النزي يصعب أن نفصل عنده بين ما هو فلسفي وما هو تربوي في فلسفته ، إلى الحد الذي صارت معه الفلسفة و التربية وجهين لعملة واحدة : فالتربية هي المختبر الذي تقاس فيه الأفكار الفلسفية وتصبح ملموسة محددة، كما أن أي نظرية فلسفية لا تؤدى إلى تغيير – تحسين – في العمل كما أن أي نظرية فلسفية لا تؤدى إلى تغيير – تحسين – في العمل

التربوي هي بالقطع نظرية مصطنعة ، وعليه تكون الفلسفة في أدق معانيها هي النظرية العامة للتربية .(١٣)

ولعل "شفلر " Scheffler قد عبر - ببلاغة وإحكام - عن قيمة ومكانة ديوى في الفكر الفلسفي حين أكد على أنه " بخلاف معظم الفلاسفة فإن " ديوى " لم ينظر إلى التربية بوصفها مجالاً مستقلاً يتعين على المنظرين أن يفردوا له بعض الوقت من حين لآخر كنوع من الالتزام الخلقي . كما لم ينظر" ديوى " إلى التربية باعتبارها ميداناً نطبق فيه أفكاراً فلسفية تشكلت بمعزل عن التربية. بل على النقيض من ذلك كله ، فإن التربية كانت تمثل بالنسبة له " الحياة " بكل ما فيها من أفكار تدخل في تشكيل العادات العقلية للإنسان ، وعليه فإن الاختبار الرئيس لأي فلسفة يكمن في مدى وكيفية تأثيرها في تشكيل تلك العادات ، ومن ثم في تأثيرها على النوعية الفكرية والأخلاقية للحياة التي نعيشها " .(١٠)

(ب) هناك فلاسفة كتبوا في / عن التربية ، وخلّفوا لنا تراثاً يمكن تتاوله و التعامل معه بوصفه تنظيراً تربوياً . على أن تحليلاً فلسفياً مدققاً لهذه الكتابات من شأنه أن يفضى إلى نتيجة مؤداها : أن الارتباط العضوي بين الأفكار التربوية والنسق الفلسفي للفيلسوف يبدو ضعيفاً إن لم يكن منعدماً على الإطلاق . وفي عبارة أدق فإذا جاز للبعض – تعسفاً ! – أن يرى أن التنظير التربوي لهذه الفئة من الفلاسفة يمكن أن يكون نابعاً من إطارهم الفلسفي ، فمن المتعذر القول بأن الأفكار التربوية التي يتبناها الفيلسوف تمثل جزءاً من مكونات نسقه الفلسفي ، أو تدخل في بنية الموقف الفلسفي الكلى الذي يتبناه ،

.

ويأتي في مقدمة هذه الفئة الفيلسوف الإنجليزي " جون لوك " Locke - زعيم الاتجاه الحسي في العصر الحديث - ، الذي قدَّم لنا مجموعة من الآراء ضمنها في كتابه الموسوم " بعض الأفكار المتعلقة بالتربية ".(١٠) و الأصل في كتابه هذه الآراء والتصورات أن أحد أصدقاء " لوك " قد كتب إليه طلباً للنصح و المشورة في أمر تربية ولده البالغ من العمر ثمان سنوات . وهكذا فالكتاب يمثل جملة الرسائل التي أرسلها " لوك " إلى صديقه بين الحين والآخر . وعليه يؤكـــد " لوك " بأن ما قدَّمه " أبعد ما يكون عن كونه بحثاً كاملاً في الموضوع " (١٦) ، وإنما هي " أفكار " كتبها لغرض محدد وخاص (ما الذي يتعيَّن أن تكون عليه تربية صبى منذ طفولته ؟)، و من ثم قرر " لوك " أن التربية التي يصفها لا تصلح أن تطبّق على الأطفال كلهم ، كما أنها – في كل الأحوال – لن تكون مناسبة لتربيـة البنـات .(۱۷) وعلى ذلك يصعب القول بأن " لوك " صاحب الكتاب الشهير " محاولة في الفهم الإنساني " الذي حقق له مكانة بارزة في الفكر الفلسفي بما أثاره من تساؤلات - فضلاً عن محاولة الإجابة عنها - تتعلق بطبيعة المعرفة ومصادرها وبقدرة العقل الإنساني وحدوده ، وبتأكيده على ضرورة أن تكون هذه التساؤلات هي نقطة البداية لكل فلسفة ، هو الفيلسوف نفسه صاحب " بعض الأفكار " حيث لا يوجد ثمة رباط يجمع بينهما في نسق واحد ، أو حتى يشير إلى أن أحدهما يعتمد على الآخر .ولعل هذا هو ما دفع المنظّر التربوي الأشهر " يوليك " Robert

Ulich إلى التأكيد على أن "شهرة" لوك " كفيلسوف ومفكر سياسي هي التي أضفت على ما كتبه في التربية أهمية ما كان ليتمتع بها لو أن كاتبه لم تكن له شهرة " لوك " نفسها ". (١٨)

أمّا الفيلسوف الألماني " كانت " Kant الذي " يُعدُّ واحداً من أبرز الفلاسفة الذين انشغلوا عقلياً بالتفكير في نظرية للتربية " (١٩) ، فقد ترك لنا كتاباً صغيراً بعنوان " التربية "(٢٠) ، فضلاً عن بعض الصفحات التي تضمنتها أعمال أخرى له ، وإن كان الكتاب يتمتع بشهرة تفوق كل ما كتبه في الموضوع . وكتاب " التربية " إن هـو إلا مجموعة من الخواطر والملاحظات التي كان يتناولها في محاضراته الجامعيّة ، وقد توفر على جمعها وتحريرها تلميذه وصديقه " ثيودور رنك " Theodor Rink . على أن الشهرة التي يحظي بها " كانت " والخاصة بولعه وبراعته في تركيب وتنظيم الأفكار وكأنها فن معماري ليست واضحة في هذا الكتاب ، حيث لا يتسق بعض الصفحات مع بعضها الآخر ، فضلاً عن عدم الترابط بين الأفكار الأمر الذي من شأنه أن يخلق مشكلة عند تفسيرها . أكثر من ذلك فليس ثمة أدني تشابه بين الإطار الفلسفي" لكانت" - رائد الفلسفة النقدية - كما يتبدى في مؤلفاته " النقدية " المتعددة ، وبين أفكاره التربوية - كما وردت في كتاب " التربية " - التي تبدو كأنها شيء منبت منفصل ، وليست كخاتمة أو نتاج لخط فكرى منظم ، الأمر الذي يتعذر معه تحليل وتفسير تنظيره التربوي بالرجوع إلى مذهبه الفلسفي. ولعل ذلك إلى التأكيد على أنــه هو الذي حدا " بفر انكينا " Frankena برغم الشهرة التي حظى بها الكتاب ، " فلا يُعدُّ كافياً للموضوع من

وجهة النظر الفلسفية ... فضلاً عن كونه عملاً غير متكامل ومفكك حيث يفتقر إلى الإحكام المنطقي في تنظيمه وترتيبه .... وعليه فإن أي محاولة لإعادة بناء فلسفة "كانت " في التربية لا يمكن أن تتقيد بما كتبه في التربية سواء في ذلك الكتيب أو في أي مواضع أخرى ، وإنما يتعين أن يكون ذلك بالرجوع إلى نسقه الفلسفي على اطلاقه ".(۱)

أمًا عملاق " جماعة كمبردج " الفيلسوف الإنجليزي "برتراند رسل" Bertrand Russell فله مجموعة من الآراء في التربية قدَّمها في كتاب بعنوان " التربية والحياة الصالحة ". (۲۲) على أن " رسل " قد أكد في مقدمة الكتاب أنه يكتب كأبّ يوجه حديثه إلى جموع الآباء وليس كفيلسوف يخاطب فلاسفة وذلك بدافع من " الحب الدي نكنه لأبنائنا ... وكنتيجة لما نكابده من معاناة في تربية أطفالنا "(۲۲) ، وكأنه بذلك يضع حداً فاصلاً بين " رسل " الفيلسوف و" رسل " حين يكتب في بذلك يضع حداً فاصلاً بين " رسل " الفيلسوف و" رسل " حين يكتب في أعن التربية . وهذه ملاحظة تبدو واضحة حين يحاول المرء أن يجد خيطاً رفيعاً يربط بين مذهب " رسل " التحليلي وبين رؤاه التربوية . ولعل هذا ما دفع " باسمور " John Passmore إلى التأكيد على أن " ما كتبه " رسل " لا يُعدّ بأي شكل تطبيقاً لأفكاره الفلسفية العامة في ميدان التربية ... إن دراسة مدققة للكتاب لا تظهر ولا توحي أن " ميدان التربية ... إن دراسة مدققة للكتاب لا تظهر ولا توحي أن " ميدان ملتزماً بفلسفته الذرية المنطقية في أي موضع منه ". (۱۲)

ويدخل ضمن هذه الفئة - أيضاً - ما كتبه المفكرون الوجوديون في / عن التربية أمثال " نيتشه " Nietzsche و" ياسبرز" الوجوديون في التي يصعب أن تكون نابعة من صميم الموقف الوجودي

للمفكر ، أو أنها تدخل في بنية ذلك الموقف بحيث يمكن تفسير أفكارهم التربوية بالرجوع إليه .(٢٠)

(ج) هناك فلاسفة لم يكتبوا في التربية " متجاهلين " بذلك عديداً من القضايا والاهتمامات التربوية ، أو في عبارة أدق : إنه يصعب أن نطلق على ذلك النذر اليسير مما ورد في كتاباتهم كإشارات إلى التربية تنظيراً تربوياً ، أو حتى كتابة تربوية ، برغم أن كتاباتهم الفلسفية المتنوعة تتيح طرقاً مثمرة يمكن الاستعانة بها عند التفكير والتنظير في قضايا التربية ومسائلها .

ولعل أبرز نموذج يمكن أن يعبر عن هذه الفئة هو الفيلسوف المدرسي الأرسططالى " توماس أكويناس " " Thomas Aquinas الذي كرَّس فلسفته للتوفيق والمصالحة بين فلسفة " أرسطو " وعقيدت المسيحية ، مؤكداً على أن الفلسفة واللاهوت ليسا متناقضين ولكنهما و في الحقيقة - خطوتين متتابعتين تكمل إحداهما الأخرى في الوصول إلى المعرفة ، فالعقل (أرسطو) والعقيدة (الكتب المقدسة) يرميان الي غرض واحد (المعرفة الجديرة بالمعرفة) وإن سلك كل منهما طريقاً خاصاً به . و برغم أن " أكويناس " قد قدَّم إنتاجاً فلسفياً غزيراً ومتعدداً ، فإنه لم يكتب إلا مقالة واحدة موجزة بعنوان غزيراً ومتعدداً ، فإنه لم يكتب إلا مقالة واحدة موجزة بعنوان والتعليم: هل يمكن أن يكون الإنسان معلماً ، أم أن الله هو المعلم الأوحد ؟ هل في وسع أي إنسان أن يعلم نفسه ؟ هل في مقدور إنسان أن يتعلم بواسطة ملاك ؟ . وهكذا جاءت أسئلة " أكويناس " - فضلاً عن الإجابات التي قدَّمها - تحمل " طابعه " الديني ، وتخدم الغرض عن الإجابات التي قدَّمها - تحمل " طابعه " الديني ، وتخدم الغرض

الذي كان يشغله كرجل دين ، وهو أن يجد أساساً عقلياً لعقيدته . وعليه فإن هذه الإشارات ، وإن كانت قد حظيت – لبعض الوقت – بعناية من جانب منظر على التربية الكاثوليكية لما فيها من رؤى فلسفية ولاهوتية تخدم أغراضهم التربوية ، إلا أنه يستحيل التعامل معها "كتعميمات".

وتزداد صعوبة ومشقة التعامل مع إسهامات هذه الفئة من الفلاسفة إذا كنا بصدد البحث في كتابات " هيجل " Hegel ، و " مور " هيوم " D. Hume ، أو " اسبينوزا " Spinoza ، أو " جورج مور " هيوم " G. E. Moore ، أو " جورج بركلي " G. Berkeley وكثير غيرهم من أعلام الفكر الفلسفي .

ومن كل ما تقدّم نخلص إلى القول بأن شكل وطبيعة "
الاهتمام " التربوي لدى الفيلسوف ، فضلاً عن علاقة ما يطرحه من أفكار ورؤى تربوية بنسقه الفلسفي أو بالموقف الفلسفي الذي يتبناه ، تشكّل أول عثرات مدخل العقول العظيمة ، ذلك أن مهمة الباحث أو المعنى بوضع (أو تدريس) فلسفة التربية – وفق هذا المدخل – قد لا تكون مهمة صعبة إذا ما حصرها في كتابات فلاسفة أمثال " أفلاطون "أو " ديوى "أو " مارتن بوبر " ، على أن المهمة ترداد صعوبة ومشقة حين يتعامل المرء مع فلاسفة أمثال" هيجل " أو " اسبينوزا "أو " بركلى " . ففي الحالة الأولى نجد الفكر التربوي إمّا أنه قد ورد وروداً مباشراً ، أو أنه يمكن " اشتقاقه " بالرجوع إلى النسق الفلسفي الذي تمثل هذه الأفكار جزءاً من مكوناته ، في حين أنه في على المالكالة الثانية يصبح من المستحيل أن نقرر – بكل تأكيد – ماذا عساها الحالة الثانية يصبح من المستحيل أن نقرر – بكل تأكيد – ماذا عساها

تكون وجهة نظر الفيلسوف في قضية تربوية محددة ما لم ترد صراحة في كتاباته حيث لا توجد "قواعد " يمكن بالرجوع إليها أن نقرر صحة ما خرجنا به من اشتقاقات ، وهذا ما يشار إليه في الأدبيات " بمشكلة المضامين "، والتي سوف نعرض لها بالتفصيل في ختام عرض المرحلة الأولى " بناء النظرية " .

تاتياً: عدم وجود معايير لاختيار "أي " من عمالقة الفكر الفلسفي كموضوع للدراسة ، ومن ثم التدريس . وقد يرى البعض أن هذه المسألة لا تمثل في حد ذاتها" نقداً مدمراً " ، غير أن الحقيقة تبقى حكما أكد " لوكاس" Lucas – أن " ما يعوز الدارس هو افتقاره إلى وسيلة " دقيقة محددة " ، يختار بالرجوع إليها أي من الفلاسفة العظام هو الأنسب و الأمثل ، هذا فضلاً عن استحالة دراسة كل الفلاسفة (حتى لا نكون عُرضة لمخاطر السطحية) ، وعليه فإن بناء فلسفة للتربية أساسه اختيار بعض الفلاسفة يتم بطريقة اعتباطية " .(٢٧)

تالثاً: إن المقترحات " التربوية " التي يُقدِّمها بعض الفلاسفة ، وكذلك " المضامين " المشتقة من كتاباتهم تمثل مشكلة " متميزة " للتربويين في تعاملهم وتتاولهم لقضايا التربية في عالم اليوم ، حيث نجد أنفسنا أمام احتمالين - كلاهما مُشكل - حددهما " لوكاس " كما يلى :(^^)

قد ترد أفكار ورؤى الفيلسوف في صورة " تعميمات واسعة " في مسائل تتعلق بالطبيعة الإنسانية ، والنمو الإنساني ، والحياة الصالحة التي يتعين أن يتعلم المرء من أجلها ... وعليه فإن " الإبهام "

لا محالة سيفرض نفسه عند ترجمة هذه العموميات إلى سياسات وقواعد للممارسة يُؤخذ بها في موقف التعليم . وعلي النقيض من الحالة السابقة ، فقد ترد أفكار الفيلسوف ومقترحاته بشكل تفصيلي ، ودقيق ، ومحدد بحيث لا تدع مجالاً لأى التباس في الفهم و التقدير ، ومع ذلك نجد أنفسنا أمام مشكلة من نوع خاص أساسها طبيعة الفكر التربوي . فالفكر التربوي يعبر ويعكس طبيعة المناخ الفكري الذي نشأ وتبلور فيه بما في ذلك " نوع " المعرفة المتاحة في ميادين كعلم النفس وعلم الاجتماع و البيولوجي . وهكذا تأتي الأفكار التربوية للفيلسوف تعبيرا عن الإطار الثقافي والاجتماعي الذي عاش فيه ، ومن ثم " إشكالية " تطبيق هذه الأفكار أو الاستفادة منها في سياق تقافي اجتماعي مختلف . ولعل " سميث " Smith بما قدَّمه من تحليل فلسفي أسهم في توضيح هذه الفكرة حين ذهب إلى أن " لوك " Locke عندما كتب بعضا من أفكاره المتعلقة بالتربية فإنها جاءت متأثرة ومدعمة للنمط التعليمي السائد على زمانه وهو نظام التلمذة الخصوصية، الأمر الذي يجعلنا نتساءل: كيف يمكن الاستفادة من هذه الأفكار في مواجهة تحديات ومشكلات نظام التعليم العام الآن ؟ وأكثر من ذلك فإن " سميث " قد أكد على أنه لا يوجد هناك ثمّة شبه بين الأفكار التربوية المثالية التي قدّمها "أفلاطون "في "الجمهورية "وبين مدارسنا الحديثة ناهيك عن الظروف المجتمعية التي تتجاذب تعليمنا الآن . (۲۹)

ومما تقدَّم فإن " لوكاس " كان محقاً حين أكد على أنه ينبغي أن لا نُلقى باللوم على الطلاب إذا هم خلصوا من دراسة فلسفة التربية

وفق مدخل العقول العظيمة إلى نتيجة مؤداها: إن فلسفة التربية مادة شيقة ومؤثرة ، ولكنها "غير عملية" حيث لا نجد فيها شيئاً يعين على مواجهة مشكلات التعليم اليومية. (٣٠)

(٢) مدخل " الأنساق " أو " المدارس الفكرية " :

في محاولة لتفادى مثالب وعثرات مدخل " العقول العظيمة " من دون إخلال بالوظيفة الأساسية : البحث عن وتجميع المبادئ و المقترحات " الجاهزة " - إن وجدت - ، أو / و اشتقاق " المضامين " التربوية من الفكر الفلسفي وتقديمها في صورة مبادئ ومقترحات تُحدد معالم العملية التعليمية وتوجهها ... بزغ اتجاه جديد في بناء فلسفة التربية يتعامل مع الفكر الفلسفي بوصفه يتكون من عدد من المدارس الفلسفية لكل منها مواقفه ومبادئه المتميزة كالمثالية والواقعية والبراجماتية ... بدلاً من التعامل مع كتابات الفلاسفة كل على حدة ، وذلك على أساس أن أنصار المدرسة الفلسفية الواحدة يدينون بمبادئ فلسفية واحدة ، ويتخذون مواقف فلسفية متشابهة حيال القضايا والتساؤلات الفلسفية التي يثيرونها ويتصدون لها . وهكذا فإن مراجعة محتوى عينة من الكتب – باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية – تشير بوضوح إلى غلبة وشيوع هذا المدخل في بناء فلسفة التربية.

على أن التعامل مع الفكر الفلسفي وفق هذا المدخل يضعنا أمام مشكلتين : الأولى هي أنه حين يُقدّم لنا " الناطق بلسان " مدرسة فلسفية ما - على حدّ تعبير " لوكاس " - مقترحات ومبادئ تربوية ،

فإن هذه المقترحات تأتى تعبيراً أو انعكاساً لكل من مبادئ المدرسة الفلسفية ، فضلاً عن المناخ الفكري السائد . وبناءً على ذلك ، قد نجد اليوم أحد أتباع المثالية أو الواقعية أو البراجماتية، ينادى بأفكار ومقترحات تختلف اختلافاً جوهرياً عما قاله آخر – منذ عشرات السنين – ممن ينتمون إلى المدرسة الفلسفية نفسها تبعاً لاختلاف " زمان " كل منهما . وتترتب على هذه المشكلة نتيجتان كلتاهما " مُرُّ " : (1) ليست هناك ثمة فلسفة " واحدة " للتربية يمكن أن تشتق من المدرسة الفكرية الواحدة ، وإنما " فلسفات " للتربية قدمها أولئك الذين تصادف أنهي يشتركون في بعض المسلمات و المبادئ الفلسفية . (٢) إن المبادئ الفلسفية الأساسية لمدرسة فلسفية – كالمثالية مثلاً – لا تُعدُّ مبرراً كافياً لصياغة نظرية محددة حتى وإن قدمت بوصفها فلسفة تربوية مثالية ، حيث إن مسألة العلاقة بين الأفكار الفلسفية العامة لمدرسة ما وما يمكن اشتقاقه منها من " مضامين" أو نظريات تربوية (ما يشار إليه في فلسفة التربية .

أمًّا المشكلة الثانية ، فهي التي تتمثل في " الأسماء " التي تستخدم لوصف المدارس الفلسفية المختلفة ، حيث صعوبة تصنيف عدد من الفلاسفة تحت " اسم " فلسفي ، فضلاً عن صعوبة الفصل بين المدارس الفلسفية المختلفة . ولعل البرز الأمثلة التي توضح هذه المشكلة هو الفكر الوجودي (أو ما يُطلق عليه الوجودية) : فالوجودية ليست فلسفة بالمعنى التقليدي للفلسفة – كالمثالية أو الواقعية – حيث لا يوجد إطار أو نسق من المبادئ والمعتقدات التي تؤلف بين أقطابها ،

بل إنه ليس مبالغة القول - كما ذهب " جينوفا " Genova – أن إطار الوجودية هو غياب الإطار. إن جوهر الوجودية هو رفض الانتماء إلى أي مدرسة فكرية ،ورفض وإنكار لأي نسق من المعتقدات أياً كانت. فالوجوديون فرديون؛ بمعنى أنه في حين توجد بعض الأفكار" المشتركة فيما بينهم (الاهتمام بالإنسان ،الحرية ، الاختيار...)، فإن لكل وجودي طريقته الخاصة في تناول هذه الأفكار؛ الأمر الذي نتمو معه الأفكار وتتطور عند كل وجودي بطريقة تختلف عنها عند الأخرى . فضلاً عن أن كل وجودي يناضل بوعي ضد المطابقة والمماثلة ،الأمر الذي يجعل الوحدة الضرورية " للمذهب " مفقودة، كل ذلك يجعل مسألة " اشتقاق مضامين " للتربية من الفكر الوجودي عملية محفوفة بالمخاطر ، إن لم تكن أمراً متعذراً .(٢١)

فإذا ما تتاولنا الاتجاه التحليلي في الفلسفة (أو ما يُطلق عليه الفلسفة التحليلية)، فسنجد أنفسنا بصدد جماعة من الفلاسفة سمتهم الفلسفية المميزة أن ما يختلفون فيه فيما بينهم أكثر مما يتفقون عليه لدرجة يمكن معها القول أن "أي فيلسوفين تحليليين يختلفان فيما بينهما على الأقل من حيث التفاصيل، إن لم يكن من حيث المبدأ، حول أي قضية فلسفية تقريباً . (٢٦) وأكثر من ذلك فالفلسفة التحليلية تتطوي على اتجاهات وتيارات متباينة: هناك " جماعة كمبردج " التي تعرف "بالواقعية المعاصرة "، وهناك " الوضعية المنطقية " التي تعرف " بحلقة فيينا "، وهناك " الفلسفة اللغوية " التي مرت في مرحلتين هما المرحلة المتقدمة والمرحلة المتأخرة التي يطلق عليها مسمى " فلسفة اللغة الشائعة " و/ أو " فلسفة أكسفورد " . هذا ناهيك عمًا بين هذه

الاتجاهات والتيارات من تداخلات وتمايزات يصعب الإمساك بها و تحديدها إلا على المتخصصين " فقط " في الفلسفة التحليلية ، الأمر الذي يلقى بظلاله على شكل وطبيعة التعامل معها . (٣٣)

ثانياً: مدخل التطبيق

Application Approach

يؤكد هذا المدخل – وهو أقلها شيوعاً واستخداماً – على الأبعاد "التربوية" و" العملية " في بناء فلسفة للتربية ، بمعنى أن فيلسوف التربية (أو المعنى بوضع فلسفة للتربية) يبدأ مهمته من " داخل " ميدان التربية ثم ينتقل منه إلى " الخارج " إلى ميدان الفلسفة العامة والتعامل معها كمدارس فلسفية أو / و كفلاسفة لكل منهم فكره ورؤاه. وفي عبارة أكثر تدقيقاً : إن نقطة البداية – وفق هذا المدخل – هي قضايا ومشكلات " تربوية " حقيقية تمثل عائقاً وتحدياً للعملية التعليمية والقائمين عليها (يقينا ً هي مشكلات ذات طبيعية فلسفية) ومحاولة إيجاد حلول لها – سواءً أكانت هذه الحلول جاهزة ، أم يتعين اشتقاقها و استنباطها – من خلال بناء نظرية تربوية تستند إلى أساس فلسفي كاف وعليه فلقد أخذ هذا المدخل اسمه " مدخل التطبيق " لأنه يقوم على تطبيق بعض الأفكار و المفاهيم و المقولات الفلسفية في ميدان التربية بهدف حل المشكلات التي تواجهنا .

على أن هذا المدخل - بحكم طبيعته - تكتنفه بعض الصعاب فضلاً عما يشوبه من مثالب ، لعل من أبرزها :

- (۱) أنه يتطلب فيمن يتبناه أو يستخدمه أن تتوافر لديه خلفية فلسفية "أصيلة" قد لا تتوافر لكثيرين بالفكر الفلسفي ومدارسه واتجاهاته، وإلا كانت "المهمة" شاقة ومحفوفة المخاطر.
- رم) تشير الأدبيات إلى غلبة المعالجات الفلسفية على حساب المغزى التربوي للآراء والمقولات الفلسفية عند من يستخدمون هذا المدخل. وفي عبارة أخرى فإن الكتب أو الدراسات التي تتبنى هذا المدخل كما أشار " لوكاس " يغلب عليها سمة أساسية " أنها تحوى قدراً كبيراً من " الفلسفة المستعملة أو المستهلكة " Second-hand philosophy ، وتحوى قليلاً من التربية ، حيث الاهتمام و الجهد موجّه بإسهاب إلى عرض الآراء الفلسفية , في الوقت الذي نجد فيه " المعنى " أو " الدلالة " التربوية لهذه الآراء غير كافي على الإطلاق. (٢٥)
- إن قضايا ومسائل التربية تعكس وتعبّر عن "خصوصية" الإطار الثقافي والظروف المجتمعية التي توجد وتعمل فيها التربية . كذلك فالفكر الفلسفي كما سبقت الإشارة يعكس المناخ الفكري الذي نشأ وتبلور فيه ، الأمر الذي معه تصبح مسألة " التطبيق " محل شك وتساؤل حتى مع تلك الحلول " الجاهزة " لمسائل تربوية كما وردت في كتابات بعض الفلاسفة ، من حيث أنها حلول تعكس طبيعة المشكلة التي تتصدى لها في سياق زمني بعينه وأوضاع مجتمعية محددة.

إذا نظرنا إلى الفلسفة – من زاوية تحليلية - فلا يمكن أن تكون علماً ولن تكون علماً في يوم من الأيام . إن قولاً كهذا لا يُحسب على الفلسفة وإنما يُحسب لها ، حيث إن ذلك لا يمثل عيباً ولا نقيصة يؤسف لها في الفلسفة ، ولكنه يُعبر عن فهما أصيل وعميق للطبيعة الخاصة الفلسفة . وكم كان الفيلسوف التحليلي " برود " Broad دقيقاً ومحكماً في تمييزه بين كون الشيء " غير علمي " non-scientific ، وكونه " ليس علمياً " عامياً " alaياً " on-scientific ، حيث أكد أن الفلسفة يقيناً وبحكم طبيعتها غير علمية . على أنه يتعين ألا نتعجل الاستنتاج من طبيعتها علير علمية . نقول عن ميدان ما أنه " ليس علمياً " الفلسفة ليست علمية . نقول عن ميدان ما أنه " ليس علمياً " إذا كان هذا الميدان يمكن تطبيق المنهج العلمي على موضوعاته ومع ذلك فإنه يتناولها بطريقة تُغفل أو تتعارض مع مبادئ المنهج العلمي العلمي العلمي العلمي العلمي العلمي المنهج العلمي العلمي العلمي المنهج العلمي العلمي العلمي المنهج العلمي العلمي العلمي العلمي العلمي العلمي العلمي المنهج العلمي العلمي العلمي المنهج العلمي العلمي العلمي العلمي المنهج العلمي العلم العلم

ومن ناحية أخرى ، فالتربية – بحكم طبيعتها – ظاهرة معقدة ، ومشكلاتها ليست هي مشكلات الحياة عامة ، و إنما هي مشكلات متميزة تتشأ وتتشكل داخل ميدان التربية ، فضلاً عن كونها مشكلات متداخلة ومترابطة ، الأمر الذي يُحتّم التعامل معها بطريقة علمية . ومن ثم فإن محاولة " تطبيق " أفكار ومقترحات فلسفية جاهزة تشكلت بمعزل عن الواقع التربوي " كحلول " لمشكلات تربوية، من شأنه أن يثير من الاعتراضات ما لا يملك المرء حياله وسيلة للدفاع .

نقد ووجهة نظر

و هكذا تحدد " مفهوم " فلسفة التربية خلال تلك المرحلة - ما قبل منتصف القرن العشرين - ليفرز ثلاثة نماذج في " بناء " فلسفة للتربية تواجدت - ولم تزل - جنباً إلى جنب على النحو التالي: -

(أ) عرض للمدارس الفلسفية ومضامينها التربوية ، فيما عرف في الأدبيات باتجاه " الإزمْ " ism (إشارة إلى تلك الكلمات المنتهية بالياء المُشدّدة و التاء مثل: المثالية Idealism ، والواقعية Realism ... و هكذا) . لقد اتخذ هذا النموذج شكلا يكاد يكون نمطياً في عرض الفلسفات المختلفة حيث جاءت الأسماء واحدة: المثالية والتربية ، الواقعية والتربية ، البراجماتية والتربية ... أكثر من ذلك فلقد " أغفل " هذا النموذج عديداً من المحاذير الفلسفية ليضع ضمن " سلَّة الإزم " أسماء مثل الوجودية والتربية والفلسفة التحليلية والتربية . أكثر من ذلك فلقد جاءت عناصر " البناء " واحدة تقريباً ، حيث يبدأ - عادة - بعرض تاريخي لنشأة وتطور المدرسة الفلسفية ، المقولات الرئيسة لأشهر أعلامها وروادها ، المضامين التربوية (المثالية وأهداف التربية – المثالية والمنهج - المثالية والمتعلم ... إلى آخره من العناصر التربوية التقليدية) ، وأخيراً النقد الذي يُوجَّه إلى هذه المدرسة في التربية . لقد كان هذا النمط - حسب وصف "شفار " - في تقديم فلسفات التربية في صورة مدارس ، وعقد مقارنات فيما بينها "مضحكاً ، حيث بلغ الأمر بالبعض إلى القول بأنه إذا كان البراجماتيون يفضلون أن

تكون مقاعد الدراسة متحركة داخل الصف ، فإن 'التوماسيين' Thomists يؤكدون على ضرورة أن تكون المقاعد ثابتة !" .

ولقد ترتب على الأخذ بهذا الاتجاه – كما أشارت الأدبيات – إلى شيوع وسيطرة فكرة المدرسة الواحدة أو الفلسفة الواحدة أو الأنموذج الأوحد Single paradigm - على حد تعبير" شفار " – في فلسفة التربية واستيعاب أفكار ومقولات هذه المدرسة أو تلك وتبنيها والدفاع عنها.

(ب)عرض الفلسفة التربوية لدى فيلسوف بعينه ، ويستوي في ذلك من كتب في التربية بشكل مباشر ومن لم يكتب ، الأمر الذي راجت معه "صناعة " جديدة – على حد تعبير " إستتهاوس " Stenhouse – تقوم أساساً على " جمع بعض الشذرات والجزئيات عن التربية من مصادرها الأصل وتجميعها في كتاب منفصل . لقد حدث ذلك مع " لوك " ، و " أفلاطون " ، و " روسو" ، ومع معظم المفكرين العظام " . (۲۳) على أن " أسوأ " ما في أمر هذا النموذج كما أكد " شفلر " هو " الإغراء باستخدام الفلسفة لتهديد التربويين وذلك بمجرد التلويح بالأسماء الكبرى أو الفلسفة لتهديد التربويين وذلك بمجرد التلويح بالأسماء الكبرى تحليل ناقد للأفكار الأساسية " . (۲۸)

(ج) عرض لما أُطلق عليه " نظريات تربوية معاصرة " مشتقة من المدارس الفلسفية التقليدية : فمن المثالية جاءت الفلسفية التواترية perennialism ، ومن الواقعية كانت الفلسفية الجوهرية (الماهوية)

Essentialism ، ومن البراجماتية جاء كل مـن الفلسـفة التقدميـة ، Reconstructionism والفلسفة التجديدية

على أن نظرة تحليلية ناقدة للأدبيات التي تناولت إسهامات المرحلة الأولى في " بناء " فلسفة للتربية تقودنا إلى " رصد " الملاحظات التالية : -

أولاً: إن فلسفة التربية كانت – ولمَّا تزل – تُقدّم للطالب إما كمقارنـة بين المدارس الفلسفية المختلفة وكأنها عوالم منفصلة ليس بينها تداخل أو اتصال وما تُقدمه كل منها – أو ما يمكن اشتقاقه منها – من أفكار ورؤى تحدد معالم العملية التعليمية وتوجهها، أو أنها تُقدم - على أحسن تقدير - كنظريات تربويـة متصـارعة مشتقة من هذه المدارس (التواترية ، الجوهرية ، التقدمية ... وهكذا) ، الأمر الذي معه نقف علـى بعـض الملاحظـات الفلسفية ، لعل أبرزها : -

• إن واقعاً كهذا قد أضر " بجوهر " الفلسفة حيث " لم يُعَدْ ينظر الى أي موقف فلسفي بوصفه " وجهة نظر " ، وإنما صار يُتعامل معه باعتباره موقفاً يتعين الدفاع عنه ومناصرته في وجه المواقف الفلسفية الأخرى ". (٢٩) الأمر الذي فقدت معه الفلسفة – في وعى المتعلم – واحدة من أخص سماتها ، مما ترتب عليه إحساس الطالب بالحيرة والارتباك : فلا هو قادر على أن يفكر فلسفياً في أمر من الأمور ، ولا هو بقادر على أن " يوظف " أياً مما تعلمه – وحفظه - في موقف التعليم .

أكثر من هذا فالطالب يخرج بانطباع خطأ عن الفلسفة مؤداه: وما الفلسفة إلا آراء متصارعة ، وأفكار محيرة لا تفضي إلى شيء ولا يستفيد منها التعليم بشيء .

- إن عرض تدريس فلسفة التربية عن طريق الدخول بطريق مباشر أو غير مباشر - في دروب ومتاهات الفكر الفلسفي بحثاً عن حلول لقضايا التربية و مسائلها ، ليعبِّر -كما ذهب الفيلسوف الأمريكي " آرثر باب " - A. Pap عن غلبة مفهوم سطحى وساذج عن الفلسفة بوصفها تراثأ فكريا مكتملاً ومنتهياً ، وأن مشكلات الفلسفة قد حُسمت ويبقى فقط الأخذ بسبل التعامل معها. (٤٠) ذلك أن عرض المذاهب الفلسفية بطريقة تصاغ فيها الأفكار والمقولات الفلسفية في هيئة قضايا نهائية ، أو آراء قاطعة ، أو معتقدات جازمة ؛ لأمر يوحى إلى أو نسق الدارس المبتدئ بأن الفلسفة حلقة مغلقة كامل متكامل ، مما يتنافى ويتنافر مع روح الفلسفة ومع طبيعة البحث الفلسفي ، بل إنه - وهذا هو الأدهى - يكرس مفهوماً " معادياً " للبحث الفلسفي الأصيل ، فالفلسفة - بحکم طبيعتها - لا تعرف النتائج الحاسمة ولا الحلول الصارمة ، فلكل حقبة فكرية أسئلتها وأجوبتها التي تتلاءم مع طبيعة تفكير ها .
- إن عرض تدريس فلسفة التربية من هذه الزاوية يمثل على حد تعبير " نيوسم " Newsome " نوعاً من الإفلاس الفكري في فلسفة التربية ، يدفعنا إلى أن نحيا على التراث

الفكري من دون القدرة على أن نضيف إليه أو نبدع شيئاً خاصاً بنا . وأكثر من ذلك فإن هذا الواقع يشير إلى أن دورنا ورسالتنا تتحصر في تعليم مذاهب فلسفية عتيقة وكأنها ملائمة وكافية للتعليم كما نعيشه اليوم . فإذا كان ذلك هو قصارى ما نفعله ، ألسنا بذلك نخدع طلابنا ؟ ألسنا بذلك نمارس مغالطة منطقية ؟ فمن منا باستطاعته من بعد أن يمعن النظر في العالم من حولنا ، وفي مدارسنا ، وفي طلابنا، أن يعتقد بصدق أن الأفلاطونية أو المثالية الألمانية أو الواقعية الكلاسيكية أو ما شابه ذلك ، تعد قوى أساسية في الحياة المعاصرة وفي التعليم على السواء ".(١٤)

ثانياً: لقد انصب الاهتمام طوال تلك الفترة – ولمّا يـزل – علـي محاولة اشتقاق مضامين تربوية مـن الأفكار و المقـولات الفلسفية . ومن ثم كان لزاماً على فلاسفة التربية أن ينشـغلوا بسؤال واحد : ما المبادئ و الأفكار الفلسفية العامـة الأكثـر علاقة وارتباطاً بما يحدث من ممارسـات وتفـاعلات داخـل حجرة الدراسة ؟ أو : أي المواقـف الفلسـفية الأكثـر تجليـاً ووضوحاً فيما يحدث داخل الصف الدراسي من ممارسـات ؟ وعليه فقد تركز اهتمامهم في استتباط توصـيات ومقترحـات والابستمولوجية والأكسيولوجية. الأمر الذي كان يعنى أن يقف فيلسوف التربية في منتصف الطريق بـين الفلسـفة والتربيـة في منتصف الطريق بـين الفلسـفة والتربيـة حـب دور

" الوسيط (أو السمسار) الفكري المعنى بترجمة ونقل المعرفة التي يراها لازمة وضرورية للممارسة التعليمية ". (٢١)

وبالطبع فإن فلاسفة التربية - كما تشير الأدبيات - لم يشغلوا أنفسهم بما إذا كانت عملية الاشتقاق هذه تستند إلى قواعد المنطق أو لا تستند ، وإنما كان يُحكم على المضامين بالرجوع إلى مدى اتفاقها مع الافتراضات الأساس للمدرسة الفلسفية ، لا بالرجوع إلى مدى فاعليتها كمبادئ موجهة للتربية .

وهكذا فإن قضية " الاشتقاق " تحولت إلى مشكلة احتدم حولها النقاش بين فلاسفة التربية عند منتصف الخمسينيات من القرن العشرين ، بل إن حملة الهجوم صارت هي الحد الفاصل بين مرحلتين من مراحل تطور مفهوم فلسفة التربية . ولقد أخذت الحملة صوراً وأشكالاً شتى ، ولكنها دارت على فكرة واحدة هي " منطق " المضامين التربوية . وفي عبارة أكثر تتقيقاً فإن المشكلة تكمن مع أسلوب الاشتقاق في " قواعد " تعود الاستنباط التي يمكن بها أن نؤكد على أن موقفاً فلسفياً محدداً يتضمن بشكل ما نشاطاً تعليمياً محدداً .

والحق أن الفيلسوف الأمريكي الأشهر "سيدنى هوك" S. Hook كان أول من أثار مسألة "مصداقية " الزعم بان بعض الممارسات التعليمية مشتقة منطقياً من فلسفة معينة ، بل إنه ذهب في دحضه لذلك الزعم إلى القول بأنه " على الرغم من وجود ارتباط عضوي في فكر " ديوى " بين أفكاره الفلسفية

ومقترحاته التربوية ، إلا أنهما ليسا مرتبطين ارتباط المقدمــة المنطقية بالنتيجة المنطقية ". ("") وأكثر من ذلك فإنه أكد وبشدة على " وجود دليل تاريخي دامغ يشير إلى أن ديوى " قد توصل إلى رؤاه وأفكاره التربوية المتميزة قبــل أن تتشكل أفكاره الفلسفية المتميزة ". (١٤)

وعليه ، فقد اتهم " هوك " فلاسفة التربية بارتكاب " سخافات مضحكة " حين يحاولون استنباط أو اشتقاق فلسفات للتربية من أنساق فلسفية ، مؤكداً – بحماس – على أنه " يوجد ثمة لغو مفرط في الحديث عن فلسفة التربية . وعلى وجه الخصوص تلك الدعاوى التي تــذهب إلى أن أي موقف ميتافيزيقي أو ابستمولوجي لــه مضامين منطقيــة بالنسبة للنظرية التربوية والممارسات التعليمية . وقد يتفق فيلسوفان في موقفهما الفلسفي ... ومع ذلك يختلفان حول أهداف وأساليب تربويــة بعينها . وقد يتفق بعض المربين على بعض الأهــداف والطرائــق التربوية المرغوبة ، ومع ذلك فقد يختلفون جذرياً في نظــرتهم عـن العالم ... وعليه فإننا حين نستحث الفلاسفة على أن يســتبطوا فلســفة للتربية من بعض المذاهب الفلسفية كالمثالية ،الواقعيــة ، التوماســية ، البراجماتية ،أو الوجودية ، فكأننا نستحثهم علــي ارتكــاب ســخافات مضحكة " (م؛)

إن هجوم "هوك "على "منطق "الاشتقاق يعبّر بوضوح عن الحالة التي كانت عليها فلسفة التربية عند منتصف القرن العشرين والتي أشير إليها في الأدبيات في عبارة "فلسفة التربية عند مفترق الطرق ". إن عبارات "هوك "في وصف فلسفة التربية مثل" سخافات

مضحكة " و " لغو مفرط " قد صارت تعبيرات شائعة ومألوفة في الكتابات التربوية والفلسفية . وفي عبارة واحدة : لقد وضع " هوك " النغمة التي تفجّر صداها فيما قدمه فلاسفة التربية إبّان تلك الحقبة ، مما يمكن تحديده - بإيجاز - في الملامح التالية : -

- (۱) التعبير عن شعور متنام ومتعاظم "بالسخط" لدى فلاسفة التربية ، ومن ثم انتقاد حاد للتقيد أو حتى مناصرة وجهة النظر التي تقول بأن شيئاً ذا أهمية أو علاقة بالممارسة التعليمية أو النظرية التربوية أو السياسة التعليمية يمكن اشتقاقه أو استنباطه من أيّ من "الإزم" الفلسفية التقليدية. لقد تزامنت هذه المشاعر مع إحساس "بسطحية" الأعمال التي تناولت شرح وتفسير المدارس الفلسفية المختلفة .
- (۲) إن الزعم بأن فلسفة التربية " إرشادية " أو " توجيهية " في طبيعتها ، ومن ثم فإن وظيفتها الرئيسة هي تقديم مقترحات وتوصيات في صورة نظريات تربوية مثل الجوهرية أو التواترية أو التجديدية ، قد فقد مصداقيته حيث لم تعد هناك " ثقة " حسب وصف الأدبيات في المسلمات والفروض التي يقوم عليها هذا الاتجاه .
- (٣) لقد تزامن مع البعدين السابقين " وعــى " بــالفجوة التــي تفصل بين الفلسفة العامة وفلسفة التربية . ففي الوقت الذي شهدت فيه الفلسفة تغيراً في الاتجاه وتحولاً في " المزاج " الفلسفي فإن فلسفة التربية (التي يتعاملون معهــا

باعتبارها "طفل الفلسفة") قد ظلت على حالها وكأن شيئاً لم يحدث في عالم الفلسفة . في عبارة واحدة يمكن القول: بينما كانت فلسفة التربية لا تزال - في طرائقها -تقف عند الهيجلية الجديدة neo- Hegelian ، فإن الفلسفة العامة كانت تعيش مرحلة ما بعد الفتجنس تينية Post-Wittgensteinian. الأمر الذي جعل فيلسوف التربية " فر انكينا " Frankena يتساءل : هـل فلسفة التربية مسئولة فكرياً ؟ . (٤٦) إن فلاسفة التربية - كما أكدَّ " فرانكينا "- في " جهلهم " بالتطورات الحديثة في ميدان الفلسفة ،إنما يجسدون حالة من " اللامسئولية الفكريـة " . وفلاسفة التربية حين يغفلون – لسبب أو لآخر - التطورات التي يشهدها الفكر الفلسفي فإنهم يحرمون أنفسهم مما يمكن أن تسهم به هذه التطورات في عملهم التربوي على أن هذا لا يعنى أنه يتحتم على فلاسفة التربية أن يتغيروا مع كل تغير يطرأ على الفلسفة، وإنما يتعين عليهم أن يكونوا على " وعي " "معرفة " كافيين بكل ما يجري من تطورات حتى يكونوا قادرين على أن يقرروا: إلى أي حدِّ تمثل هذه التطورات أهمية ودلالة لميدان التربية ؟

(٤) نتيجة للوعي المتزايد بالفجوة التي تفصل بين الفلسفة العامة و فلسفة التربية ، بزغ اهتمام يسعى إلى جعل فلسفة التربية "شرعية " على حد تعبير " سولتس " Soltis

وذلك بإحكام "أساسها "الفلسفي ، الأمر الذي صار يعنى أن يكون فلاسفة التربية "فلاسفة أولاً ومربين ثانياً ، وليس العكس ". (٢٠٠) إن حالة "الطلق "بين الفلسفة والتربية قد أثارت من المشكلات أكثر مما أسهمت في حلّه , وعليه فإنه إن لم يصبح الفلاسفة مربين ، ويصبح المربون فلاسفة فإن كلاً من الفلسفة والتربية سوف يفقدان الاتصال الحي بحاجات الإنسان الأساسية . (٢٠٠) لقد صارت الدعوة إلى تحقيق "ارتباط حميم "أو "انصهار "بين الفلسفة والتربية هي المقولة المركزية التي دارت عليها الأدبيات خلال تلك الحقبة .

(•) إن أكثر التطورات أهمية ودلالة هو ذلك الذي تمثل في بزوغ " إجماع " بين كثيرين من فلاسفة التربية على أن يكون " تحليل " المفاهيم و الأفكار التربوية الأساسية هو " المهمة " التي يتعين على فلسفة التربية الاضطلاع بها في المستقبل ، الأمر الذي كان يمثل نهاية مرحلة وبداية مرحلة أخرى جديدة سيكون فيها التحليل هو" مركز الاهتمام". إن قراءة متأنية للأدبيات خاصة الكتاب السنوي الذي أصدرته " الجمعية الوطنية لدراسة التربية" السنوي الذي أصدرته " الجمعية الوطنية لدراسة التربية" عام ١٩٥٥ ، والعدد " التاريخي " الذي أصدرته المجلة التربوية الشهيرة التي تصدرها جامعة هارفارد التشير التربوية الشهيرة التي تصدرها جامعة هارفارد بجلاء إلى بداية غروب مدخل " الإزم " في بناء فلسفة بجلاء إلى بداية غروب مدخل " الإزم " في بناء فلسفة

التربية أو على أقل تقدير بداية انحساره ، كما تشير في وضوح إلى أن " الاتجاه التحليلي " بدأ يكسب أرضاً في حلقة الجدال الدائر ، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في فلسفة التربية .

المرحلة الثانية فلسفة التربية منذ منتصف القرن العشرين

لقد كان "المسرح " معداً وجاهزاً لبداية اتجاه جديد . ففي الوقت الذي كان فيه مدخل "الإزم " يغرق في إدعاءاته وغموضه ، كان الفكر الفلسفي قد شهد بالفعل – ومنذ الربع الثاني من القرن العشرين " ثورة في الفلسفة " على حد وصف الفيلسوف البريطاني المعاصر " آير " Ayer ، ثورة من أجل " المعنى " و" الوضوح المنطقي " ممل لواءها جماعة من الفلاسفة على اختلاف خلفياتهم وتوجهاتهم وقد شكَّلوا ما صار يُعرف بالاتجاه التحليلي في الفلسفة أو ما يُطلق عليه الفلسفة التحليلية. " أن تتفلسف هو أن تحلل ، لا أن تتأمل " ، ذلك هو شعار التحليلية وجوهرها. لقد صار " لغز المعنى " – على حد تعبير " شعار التحليلية وجوهرها. لقد صار " لغز المعنى " – على حد تعبير " وعليه فقد بُذات محاولات لتحقيق " الوفاق " بين الفلسفة العامة وفلسفة التربية : فلما كان الاهتمام الفلسفي قد تحوّل من " الكينونة " إلى التحليل ، فإن فلاسفة " المعنى " و" الاستخدام " ، ومن الأنطولوجيا إلى التحليل ، فإن فلاسفة التربية بدأت تفتر عنايتهم ببناء أنساق فلسفية للتربية لتكون عنايتهم التربية بدأت تفتر عنايتهم ببناء أنساق فلسفية التربية لتكون عنايتهم التربية بدأت تفتر عنايتهم ببناء أنساق فلسفية التربية لتكون عنايتهم التربية بدأت تفتر عنايتهم ببناء أنساق فلسفية التربية لتكون عنايتهم

الفعلية هي " التفلسف في التربية " ، وذلك بتناول المفاهيم المستخدمة في التربية بالتحليل والتوضيح المنطقي .

وكما أشارت الأدبيات فإن الندوة التي نظمتها " الرابطة الفلسفية الأمريكية " عام ١٩٥٥ تحت عنوان " فلسفة التربية " ، كانت الشرارة التي حركت كل شيء ، ففي تلك الندوة ، قدّم فيلسوف التربية الأمريكي " براودي " H. Broudy دراسة بعنوان " كيف يمكن لفلسفة التربيـة أن تكون فلسفية ؟ " ، والتي أشار فيها إلى وجود طريقتين لعمل فلسفة التربية ، أطلق على الطريقة الأولى مدخل بناء النظرية سواء أكان ذلك باستخدام مدخل المضامين أو باستخدام مدخل التطبيق - كما سبقت الإشارة - وأطلق على الطريقة الثانية مدخل نقد النظرية - Theory criticism ، أو تقويم النظريــــة Theoryevaluation محدداً وظيفتها في " تحليل اللغة و المفاهيم ، والبحث عن الاتساق، واختبار ما إذا كان المعنى قائماً أو مفقوداً ". (٤٩) كما قدَّم فيلسوف التربية " برايس " K. Price وهو من أنصار مدخل المضامين - دراسة بعنوان " هل فلسفة للتربية شيء ضروري؟ " (°°) أشار فيها إلى أن مفهوم فلسفة التربية يشير إلى نوعين من النشاط هما " الاشتقاق " و " التحليل " .

وكرد فعل لهاتين الدراستين ، عقدت الندوة " التاريخية " التي نظمتها المجلة التربوية الشهيرة لجامعة هارفارد Harvard نظمتها المجلة التربوية الشهيرة لجامعة هارفارد Educational review عام ١٩٥٦ حول " أهداف ومحتوى فلسفة التربية " و شارك فيها خمس وعشرون من مشاهير الفلاسفة وفلاسفة

التربية ، والتي أكدت على أن " التحليل " يجب أن يكون " المهمة " التي يتعين على فلاسفة التربية الاضطلاع بها في المستقبل .

وعليه ، فقد شهدت فلسفة التربية " تغييراً في الاتجاه " مع منتصف القرن العشرين تمثل في بزوغ اتجاهين : الاتجاه الأول : يتمثل في نزعة إلى التحرر من " طغيان " المذاهب الفلسفية التقليدية أو قل " الإزم " كالمثالية والواقعية والبراجماتية ،والتحرر من "رعب " الأسماء الكبرى ، ومن سيطرة المدرسة الفكرية الواحدة أو الفلسفة الواحدة ، ليفسح الطريق إلى " تتوع " في النماذج الفكرية، إلى التعدية الواحدة ، لانتقائية Eclecticism وإلى الانتقائية الانتقائية عند الفيرية الواحدة .

أما الاتجاه الثاني فقد تمثل في التحول من التأمل إلى التحليل، ومن تقديم التوصيات و التوجيهات والقواعد إلى " الفهم " و" المعنى"، لتصبح وظيفة فيلسوف التربية " توضيح " واستجلاء المفاهيم والاعتقادات والافتراضات والأحكام التربوية الأساسية ؛ وذلك باستخدام أساليب وطرائق التحليل الفلسفي .

ولعل " نيوسم " Newsome قد لخص – بدقته المعهودة – هذا التغير حين أكد أن " فلسفة التربية بشكلها التقليدي قد صارت محل شك وريبة . إن تيار التربية التقدمية صار أثراً بعد عين . ولم يعد ينظر إلى " ديوى " على أنه " كبير كهنة " فلسفة التربية . حقاً يبدو أنه لم يعد هناك كهنة على الإطلاق . إن فلسفة التربية تشهد تحولاً من الاهتمام بالمذاهب و الاتجاهات و الشخصيات إلى الاهتمام بالمفاهيم ومكانتها المنطقية في لغة التربية ".(١٥) وكم كان " شفلر" بديعاً في

رصده لهذه التحولات حين أكد قائلاً: "لقد كان 'ديوي' - وفلسفته - خلال العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات نجماً متوهجاً ألاقاً دون منازع ، ما لبث بعدها أن أفل نجمه ، وتراجعت وانحسرت زعامته ، وسكنت عاصفة الاحتفاء به ، إلي درجة لم يعد معها أحدُ يحفل أو يهتم به وبفلسفته . كان هذا – فيما يبدو – إيذاناً بنهاية عصره ."(٢٥)

وهكذا فإن أهم ما وسمت به حقبة الخمسينيات من القرن العشرين - كما أكدت الأدبيات - هو محاولة "ضبط نغمة " الاتجاه الجديد - إن جاز هذا الوصف - وذلك بإرساء القواعد التي يتعين أن يقوم عليها ، فضلاً عن تحديد شكل وطبيعة " المهمة " التي سيؤديها فلاسفة التربية ، والتي يمكن صياغتها - بإيجاز - فيما يلي :

أولاً: لم تعد وظيفة فيلسوف التربية استنباط مضامين تربوية من مقولات ومبادئ فلسفية عامة . إن " مهمة " فيلسوف التربية التحليلي ليست بناء فلسفة تحليلية للتربية – وضع " إزم " جديدة على غرار الأنساق التقليدية وذلك لسبب بسيط ومنطقي هو أن الاتجاه التحليلي يمثل مخرجاً من عقال وصعوبات مدخل الإزم التقليدي . التحليل الفلسفي (الفلسفة التحليلية) ليس وينبغي أن لا ينظر إليه بوصفه فلسفة للتربية أو " الفلسفة التربوية" معه بوصفه مجموعة من الأدوات والأساليب التي يمكن معه بوصفه مجموعة من الأدوات والأساليب التي يمكن وأكثر من ذلك فإنه ليس هناك شيء في التحليل الفلسفي من شأنه أن يلغي الأشكال الأخرى للتفلسف ، الأمر الذي يعني أن الأخذ

بالاتجاه التحليلي في التربية لا ينكر ولا يلغى ولا يتعارض مع المداخل الفلسفية الأخرى المستخدمة في بناء فلسفة التربية .

ثانياً: إن تطبيق أساليب التحليل في ميدان التربية ليس هو" الحـل"، ولن يفضى إلى حل المشكلات العملية التي تصادفنا في ميدان التربية . فالتحليل ليس علاجاً ، وليس دواءً " سرى التركيب " لعلاج مشاكلنا التعليمية . على أن أي محاولة أو مسعى جاد للبحث عن مخرج لما نصادفه ، يحتم - منطقياً - أن يكون هناك فهم كافٍ للمشكلة التي نبحث لها عن حل ، الأمر الذي يتطلب معرفة طبيعة النشاط التعليمي ، وفهما للسياق الذي تظهر فيه المشكلات ، ووضوحاً في المفاهيم التي نستخدمها ، والأحكام التي نصدرها ، والاختيارات التي نتداولها ، والمعايير التي نحتكم إليها ، والقرارات التي نصل إليها ...الأمر الذي معه يكون للتحليل الفلسفي وظيفة في فهم ميدان التربية والمشكلات التي تواجهنا فيه إن تطبيق أساليب التحليل الفلسفية يعنى أننا معنيون مباشرة بحل " مشكلات فكرية " من شانها أن تعيننا - في المقابل- على فهم السياق التعليمي والمشكلات التي يثيرها هذا السياق. في عبارة واحدة يمكن القول: إن التحليل ليس هو الدواء " السحري " الذي يشفى من الأمراض كلها ، ولكنه سبيلنا إلى أن " نفهم بوضوح " وأن " نُعبّر بوضوح " عما نقوم به حين نُعلُّم ، وحين نحدد المستهدف من التعليم .

ثالثاً: إن التحليل الفلسفي ليس نوعاً من التنسيق أو الضبط المحكم للعبارات والجمل ، وليس ضرباً من صناعة المعاجم وتنظيمها.

إن وظيفة التحليل ليست إصلاحاً للغة ولا تطويراً لها ، وذلك بترجمتها إلى لغة مثالية ، وإنما وظيفته هي فهم اللغة " كما هي"، وفهم استخداماتها ، ليكون إسهامنا الحقيقي هو تحقيق الاستخدام الفعال للغة . تحليل اللغة وسيلة وليس غاية . غاية التحليل هو التوضيح المنطقى للأفكار . وعليه ، فإنه يتعين على فيلسوف التربية أن يراعى المحددات التي تفرضها اللغة على القضايا الفلسفية التي يتعامل معها . التحليل الفلسفي - إذن - يمثل مجموعة من الأدوات والفنيات التي تعين على كشف تلك المحددات والتغلب عليها كلما كان ذلك مستطاعاً . إن التحليا اللغوي - على هذا النحو- من شأنه أن يكشف لنا المعانى "التافهة " التي تعطى لبعض المفاهيم والتعبيرات من خلال " الطريقة " التي تستخدم بها و " السياق " الذي ترد فيه ، كما يكشف عن تلك " الأسئلة الزائفة " Pseudo questions والمشكلات التى تتشأ نتيجة استخدام مفاهيم غير واضحة ومتداخلة المعنى ، ويكشف لنا - أيضاً - كيف أن مفهوماً ما يتصل ويرتبط بمفاهيم أخرى الأمر الذي يؤدى - في المقابل -إلى فهم واضح لطبيعة العلاقة بين الفكر و اللغة . وهكذا يسهم التحليل اللغوي - في المحصلة النهائية - في تعديل وتحسين فهمنا للسياقات التعليمية والمشكلات التي تتولد فيها وعنها .

رابعاً: إن " المهمة " الأساسية لفيلسوف التربية هي تحقيق أفضل ارتباط أو " اتصال مزدوج " بين الفلسفة وفلسفة التربية ، الأمر

الذي يعنى أن تبنى فلسفة التربية على أساس فلسفي أصيل وقوى ، ليقدّم لنا فلاسفة التربية نتاجاً فلسفياً خاصاً بهم.

ولعله مما يزيد من توضيح هذه الفكرة ، التمييز لغويا - من زاوية تحليلية - بين " الاسم " فلسفة Philosophy - من زاوية و" الفعل " يتفلسف Philosophize . فالاسم (فلسفة) يشير إلى شيء a thing أو قل نتاج product التفكير الفلسفي كأن نقول " فلسفة ديوى " أو " الفلسفة البراجماتية " ... في حين أن الفعل (يتفلسف) يشير إلى ذلك النشاط activity أو تلك العملية process التي يمارسها ويؤديها الفيلسوف (الشرح، التوضيح ، النقد ، التحليل، التركيب ...) . وعلى ذلك فإنه يتحتم على فلاسفة التربية أن يكونوا قادرين على " التفلسف "، بدلاً من قدرتهم على الحديث عن نتاج المدارس والأنساق الفلسفية المختلفة . إنه الاتجاه - إذن - إلى أن تكون فلسفة التربية " فلسفية " بالمعنى الأكاديمي ، الأمر الذي عبّر عنه وصاغه -بدقة وإحكام - فيلسوف التربية التحليلي " سولتس " في عبارته الشهيرة " غير مسموح للهواة "(٥٣) ، وهو ما يحمل في طيّاته أن فلسفة التربية تتطلب نوعاً من " الاحتراف " الفلسفي أساسه التمكن من مهارات وأساليب التفاسف واستخداماتها في تتاول الموضوعات و الأفكار التربوية . إن حلم الخمسينيات صار حقيقة مع بداية الثمانينيات من القرن العشرين ، الأمر الذي جعل " سواتس " في تقديمه للكتاب السنوي الذي أصدرته " الجمعية الوطنية لدراسة التربية " عام ١٩٨١ بعنوان " الفلسفة و التربية "

، يؤكد أن فلسفة التربية صارت احترافاً، لأننا "ولأول مرة في تاريخ التربية نجد فلاسفة ممن تدربوا بأسلوب مباشر وبشكل متميز في ميدان فلسفة التربية ، يقدمون إنتاجاً فلسفياً متميزاً خاصاً بهم ، آخذين على عاتقهم كمسئولية مهنية مهمة استخدام فنيات وأساليب الفلسفة في تحليل وفهم النظرية التربوية والسياسة والممارسة التعليمية ".(ئو)

وهكذا تحددت ملامح " المهمة " التي يتعين على فلاسفة التربية الاضطلاع بها ، كما استقرت قواعد وأسس الاتجاه الجديد ، لينشأ تياران من " التفلسف " : التيّار الأول يتزعمه فلاسفة للتربية يقفون " داخل " إطارهم ويستخدمون أساليب وفنيات التحليل في تتاولهم الأفكار والمفاهيم والاهتمامات التربوية المختلفة . لقد بزغ هذا التيار في الولايات المتحدة الأمريكية بفضل إسهامات فيلسوف التربية التحليلي الأشهر " شفلر " ، والذي حقق انتشاراً واسعاً في أوساط التربية الأمريكية. و التيار الثاني يتمثل في ذلك الاهتمام المتنامي لدى العديد من " الفلاسفة " بقضايا التربية ومفاهيمها ، وتناولها تحليلياً ، وللفيلسوف البريطاني " بيترز " R. S. Peters في أوساط طهور هذا التيار الذي حقق – هو الآخر - انتشاراً واسعاً في أوساط ظهور هذا التيار الذي حقق – هو الآخر - انتشاراً واسعاً في أوساط الفلاسفة .

ومن كل ما تقدم يمكن القول إن فلاسفة التربية صاروا يركزون على " التفلسف" أكثر من اهتمامهم " بالفلسفة " إيماناً منهم بأن تتاول التربية بطريقة فلسفية (التفلسف) من شأنه أن يساعد المعلم على أن يفكر بوضوح فيما يقوم به من نشاطات في موقف التعليم.

ولقد أصبح التحدي هو " أن نفعل فلسفة " M. Greene " أن نخاطر ونفكر على حد تعبير " ماكسين جرين " M. M. M — " أن نخاطر ونفكر فيما عسانا نفعله حين نعلّم ، وما الذي نعنيه حين نتحدث عن مساعدة الآخرين على التعلم ؟ ... أن نتناول بطريقة ناقدة المبادئ المتضمنة فيما نقوله ونفكر فيه ".($^{\circ \circ}$) ، الأمر الذي يتطلب " أن نتعلم كيف نؤدي النشاط الفلسفي ".($^{\circ \circ}$) وعلى ذلك فإذا أردنا أن يكون لفلسفة التربية دور وقيمة في ميدان التربية ، فإن القدرة على " التفلسف " تعد أساسا لا غنى عنه ، الأمر الذي يعنى أن يكون الهدف من تدريسها هو إعداد معلم قادر على أن يتعامل وأن يتناول قضايا واهتمامات وأفكار تربوية من زاوية فلسفية ... ؛ وقادر على أن " يتفلسف " بدلاً من مجرد ترديد ما قاله بعض الفلاسفة ، الأمر الذي لا يتحقق إلا إذا درَّسنا " التفلسف " بدلاً من الأنساق و المدارس الفلسفية .

لقد ذهب "شفلر" إلي ما هو أبعد من ذلك حين قدم رؤيته لمستقبل فلسفة التربية مع مطلع القرن الواحد والعشرين محدداً الدور الذي يتعين علي فلاسفة التربية أداؤه خلال العقدين القادمين ، قائلاً : " آمل واطمح أن يكثف فلاسفة التربية جهدهم ودورهم في أن يطوفوا بكل مكونات 'اللوحة التعليمية' وعناصرها متناولين بالتحليل والتنظير الأسئلة المفاهيمية الأكثر أهمية وحيوية والحاحاً ؛ تلك المتصلة بالتفكير ، والمعرفة ، والمشاعر ، والقيم ، والاختيار ، والحركة والفعل ... إلي غير ذلك من الأسئلة . وعلي فلاسفة التربية – في مسعاهم هذا – ألا يغفلوا أو يتجاهلوا المنظور التاريخي الكامن في تلك الأسئلة ، فضلاً عن العناية بالأبعاد الثقافية المتصلة بها والمؤئرة فيها، وذلك من خلال عن العناية بالأبعاد الثقافية المتصلة بها والمؤئرة فيها، وذلك من خلال

الدراسات المقارنة مع ثقافات ودول أخري . إن الفلسفة – في جوهرها - جهد عالمي لا يقف عند حدود بعينها ، الأمر الذي يفرض – بالضرورة – أن يمتد النشاط الفلسفي في تتاول أي موضوع متجاوزاً حدود المكان ، ومنطلقاً بالأفكار من المحلية الضيقة إلى العالمية الرحبة ."(٥٠)

على أن البعض قد يذهب إلى القول بأن دراسة الأنساق والمدارس الفلسفية تفضى إلى معرفة وتعلم التفلسف ، وكأن العلاقة بين الفن (التفلسف) والناتج (الفلسفة) علاقة مباشرة كارتباط السبب بالنتيجة . والحق أن "شفلر " كان دقيقاً ومحكماً حين أكد على أن " دارس الفلسفة - بخلاف دارس العلم - لا يستطيع أن يتعلم " التفلسف " إلا إذا مكنته در اسة الفكر الفلسفي من أن يدرك وأن يُقدر تلك القوة الكامنة في بناء وتركيب أفكار ومقولات الفلسفات الكبرى ، وأن ينمى - في الوقت ذاته - اتجاهاً عقلانياً حيال ما قدَّموا من مفاهيم وقضايا ... الأمر الذي يتطلب تناولاً ناقداً للأفكار الرئيسة وللافتراضات والأسئلة المهمة والأساسية ، وللمنطق الذي يُحكم بناء النسق الفلسفي وما يتضمنه من دعاوى ومقولات ". (٥٨) وعليه ، فإن دراسة ومعرفة " الفلسفة " Knowing that لا تفضيان بالضرورة إلى معرفة " التفلسف " فضلاً عن " القدرة " على القيام به وممارسته Knowing how ، خاصة إذا كان ما يُقدَّم للطالب والطريقة التي يُقدّم بها - حسب وصف " باب " Pap هو مجرد " معلومات تاریخیـــة عما قاله عظماء الفلاسفة عبر تاريخ الفكر الفلسفي فيما يتعلق بالإنسان والكون ".^(٥٩) وكم كان " كانت " Kant بليغاً في تأكيده خصوصية

الفلسفة وتعلمها حين قال " إن ما يريد أن يتعلمه ليس هو الأفكار وإنما التفكير ، إنه لا بد من أن يُوجّه وأن يُرشَد لا أن يُحمَل إذا أردنا له أن يمشى بمفرده فيما يعد ... إنه لمن المتعذر أن نتعلم الفلسفة كما يتعلم أحدنا التاريخ أو الرياضيات ، إننا لا بدأن نتعلم التفلسف .... وأن أفضل السبل لتعلمه هو أن نمارسه ".(١٠)

والحق أن " أرسطو " هو الذي نبّه إلى مُشْكِل الخلط بين" الفلسفة " و"التفلسف" حين وصف أفكار السوفسطائيين بأنها وإن كانت " جاهزة وحادة " إلا أنهم وقعوا في خطأ حين " خلطوا بين الفن والنتاج فكانوا بذلك أشبه بصانعي الأحذية ، الذين بدلاً من أن يعلموا الصبي فن صناعة الأحذية ، إذا بهم يُقدمون له أنواعاً مختلفة من الأحذية ".(١١) أليست هذه هي المشكلة التي نعيشها ونعاني منها اليوم ؟!! أليست الأزمة – في الواقع و الحقيقة – هي غياب " التنظير" ؟ !! وعليه ، فإن الم نعط اهتماماً متزايداً " للتنظير " ، فإن التربية سوف تظل ميداناً يزخر بكل ما هو مثير من أفكار ومفاهيم وقضايا ، ولكنها – ومن أسف – غير واضحة أو غير مفهومة ، أو قل "غير مهضومة" !! أليس هذا هو فحوى ما ذهب إليه " أرسطو " في القرن الرابع قبل المبلاد ؟.

على أن هذا التحليل يفرض سؤالاً جوهرياً: ما الذي يتطلب تدريس " التفلسف التربوي " إذا ما رغبنا في ذلك ؟ أو في عبارة أخرى: ما الذي يتعين على معلم فلسفة التربية أداؤه إذا ما أراد أن يأخذ بأسلوب " التفلسف " ؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب أولاً وقبل كل شيء - التأكيد على حقيقتين أساسيتين:

- ۱- إن فن " التفلسف " ليس طريقة method فحسب ، وإنما هو أيضاً "موضوع " subject-matter " يتعين دراسته والتدرب عليه والتمكن فيه كأساس للشروع في استخدامه وتطبيقه إذا ما قُدر لنا أن نمارس نشاطاً فلسفياً (ممارسة أدوار ومهام الفيلسوف) ولعل هذا هو " جوهر " عبارة " سولتس " غير مسموح للهواة .
- ٢ لا توجد ثمَّة طريقة واحدة للتحليل (التفلسف) وإنما طرائق كثيرة ومتعددة ، فالإسهام الحقيقي لكل فيلسوف تحليلي يتمثل فيما يقدمه من طريقة - أو طرائق - للتحليل . وليس هناك طريقة " أفضل " من أخرى. فكل فيلسوف تحليلي قد يـــذهب إلى القول بأن " طريقته " في التفلسف أكثر واقعية وتوضيحاً مما سواها ،على أن هذا لا يعنى أن ما يصل إليه هو " الحقيقة النهائية " فتلك " فكرة " مشبوهة ومرفوضة في الفلسفة التحليلية . ومع التسليم بوجود طرائق مختلفة ومتباينة للتفلسف ، تبقى الحقيقة الواضحة بأن : الطريقة - أياً كانت -لا تفرض ولا تحدد نتيجة ، ولا إجابة بعينها ، فالإجابة ليست معروفة سلفاً الأمر الذي لا نجده حين نتعامل مع المذاهب الفلسفية . وعليه ، تكون طرائق التحليل وفنياته بدائل " أصيلة " للبحث عن الحقيقة ومحاولة الوصول إليها ، بدلا من أن تكون الفلسفة حقائق جاهزة متصارعة يتعين قبولها والأخذ بها . هنا - وهنا فقط - يصبح البحث الفلسفي "حراً " كما ينبغي له أن يكون .

والآن ، دعنا نسأل أنفسنا بصراحة : هل نحن معنيون بإعداد وتدريب فلاسفة أم معلمين ؟ إن مجرد إثارة هذا السؤال تفيد - تلميحاً - وكأن الأمر - فيما يبدو - ليس واضحاً للجميع إننا لا نعد الطلاب ليكونوا فلاسفة للتربية أو أساتذة لفلسفة التربية ، ومن تم فإن ما يحتاجون إليه - يقيناً - سوف يختلف عما يحتاجه أولئك الذين يُعدُّون لهذا الغرض . إن قصارى ما يطمح فيه الطلاب من دراستهم لمقرر (واحد) في فلسفة التربية هو أن يخرجوا بشيء " عملي " يمكن أن يفيدوا منه ويستخدموه في عمليتي التعليم والتعلم. وعلى ذلك تكون الغاية من دراسة فلسفة التربية هي " مساعدة الطلاب على أن يصبحوا على" وعي تام" بالعناصر والجزيئات المتضمنة في " الخبرة " التي سوف يكونون هم المسئولين عن بنائها وتقويمها: أي نوع من التعلم يستحق منهم الاعتباء وبنل الجهد ؟."(٦٢) يحتاج الطلاب - إذن - قبل أن تُسند إليهم مهمة تشكيل أذهان الأجيال القادمـة ، أن يتعلموا أنفسهم كيف يُعملون العقل بوضوح (يتفلسفون) فيما يقومون به ويمارسونه. وهكذا تتحدد قيمة فلسفة التربية بالنسبة للطالب لا من خلال ما تقدمه من " إجابات " عن أسئلة تتعلق بموقف التعليم ، وإنما من خلال ما تثيره في عقل الطالب من "أسئلة "حول الموقف وتفاعلاته ، ذلك أن هذه الأسئلة توسِّع وتُعمِّق نظرته للأشياء ، وتثرى تصوراته وأفكاره ،وتقضى على كل ما من شأنه أن يحد أو يقيد من اعماله لذهنه.

وعلى ذلك فإن مهمة معلم فلسفة التربية هي أداء " نشاط فلسفي " ، أن يفكر وأن يسلك بطريقة فلسفية ، الأمر الذي يعنى : (١) أن

يتسّم تناوله وتعامله مع الأفكار بالتحليل القائم على " فن " الاستقراء العقلاني و" فن " استخلاص النتائج - في لغة " رسل " Russell العقلاني و" فن وتتاولها بحرية مستخدماً في ذلك ما يراه مناسباً من أساليب التحليل وطرائقه . ومن خلال أداء هذا الدور سوف يتعلُّم الطلاب كيف يكون الاستدلال ، و الاستنتاج ، والتوضيح ، والربط ، وتقديم أفكار جديدة ... كما يتدرب الطلاب على كيفية إعادة بناء وإعادة تفسير الحقائق والآراء والأفكار ،الأمر الذي ينمي لدى الطالب ميلاً نحو التعامل مع الأفكار بذهن مفتوح ، وميل إلى البحث عن حقائق جديدة ، ورغبة – مهما كانــت صادقة في التخلي عن الأفكار و الآراء درجة اقتناعهم بها - إذا ما فرض عليهم ذلك حقائق وتفسيرات جديدة . (٢) ألا تكون ممارسة هذا النشاط في معزل عن التعليم ، وألا يكون - أيضاً - قاصراً على التعليم . وفي عبارة أدق : أن يكون نشاطه الفلسفي منصباً على "مشكلات الإنسان "، أو قل علي " الخبرة الإنسانية " وذلك من حيث أن التربية هي الحياة (٦٤) ؛ أي أن يدور" التفلسف " على قضايا " حقيقية " و" حيوية " في كل من التربيــة و الحباة .

إن ما نحتاج إليه في ميدان التربية - وبلغة " فتجنستين " - هو أن نُغيّر من " طريقتنا في النظر إلى الأشياء " حتى يزول كل ما هناك من خلط أو سوء في الفهم أو التقدير .

أما بعد ...

إن إصلاح التعليم وتطويره ليسا " ترفاً " نأخذ بهما ونتبناهما حين نريد ، ونستغني عنهما وقتما نشاء ...كما أنهما ليسا "موضة" تستولي علي الأذهان والأفعال حيناً ، ثم لا يلبث أن يخبو بريقهما . إن إصلاح التعليم وتطويره - في يسر - واجب ابتداء ، ملزم انتهاء إذا أردنا - حقاً - أن يكون للتعليم دور في بناء الأمة وصناعة مستقبلها ، وتلك قاعدة صادقة بالعرفان وبالبرهان كما يقول أهل التصوف .

وأيسر المبادئ الحاكمة لتطوير التعليم - كما يعرفها المبتدؤون في العلم - تؤكد ضرورة أن يكون التطوير ملبياً حاجة (جري رصدها وتحديدها بدقة)، وموجهاً لمشكلة (دُرست ونوقشت)، ومتوجهاً لمستقبل (استشرف وحددت ملامحه وخطط له). تلك هي "البوصلة" التي تهدي الطريق، وتدل علي صحة المسار، ومن دون ذلك نصبح أشبه ما نكون بفاقدي البصر الذين يتحسسون طريقهم في الظلام بحثاً عن هويتهم المفقودة، كما تذكرنا فلسفة التاريخ.

أما أولئك الذين أخذتهم "حُمّي الإصلاح" - أو هكذا يتوهمون!! - فإني أتساءل: ألم يَجُل بخلدهم أن يسألوا أنفسهم، عن أي شيء نتحدث تحديداً ؟ هل هي أسماء المقررات الدراسية ؟ أو هل المحتوي المعرفي ؟ ... هذا سؤال بلاغي أحسب أن لا أحد " يجهل " إجابته . ومن ثم ، فقد كان حرياً بدعاة الإصلاح وسدنته قبل أن يستبعدوا تلك المقررات الدراسية " التقليدية التي لا تواكب

العصر "!! أن يسألوا أنفسهم: ما طبيعة المحتوي المعرفي الذي يُقدم للطلاب ؟ وكيف يُقدم ؟ ومن ذا الذي يقوم على تعليمه ؟ .

أن أيسر المبادئ الفلسفية يؤكد أن للمعرفة طبيعة ، وحدوداً ، وشروطاً ، وأن أي " ادعاء معرفي " knowledge claim لا يرقي الي اسم " المعرفة " إلا إذا تحققت فيه تلك الشروط . أفلا نخلص من ذلك إلي نتيجة مؤداها : ليس كل ما يُقدم للطلاب "معرفة " ؛ ومن شم فتقويم كفاية الطلاب يتعين أن يرتكز علي " طبيعة " المحتوي الذي درسوه .

كما أن أيسر المبادئ التربوية يؤكد أن لعملية "التدريس" قواعد وشروط، لا تستقيم العملية التعليمية من دونها، أفلا نخلص من ذلك إلي أنه: ليس كل ما يحدث داخل الصف من ألوان النشاط والتفاعلات تعليماً.

وأيسر المبادئ العلمية يؤكد علي أن لكل ميدان من ميادين المعرفة فلسفة (فالفلسفة كانت ، وستظل ، " فلسفة السيال المعرفة فلسفة السيال المعرفة فلسفته وأنه لا يستقيم الفهم الأصيل لأي ميدان معرفي ، ولا الوقوف علي جوهره من دون معرفة فلسفته وفهمها . أفلا يعني ذلك أن التربية - بدورها - لا تستقيم عملياتها ولا إجراءاتها من دون الفهم الفلسفي (فلسفة التربية) الذي يعين المعلم علي معرفة دوره : ماذا عساه فاعلُ حين يعلم ؟ وما المستهدف من التعليم ؟ ... فكيف تنكرون ذلك على التربية ؟.

وقبل كل ذلك وبعده ، لابد أن نتحلى بشجاعة المواجهة ونسأل : هل نحن معنيون بإعداد معلم صاحب رسالة ؟ إذا كان ذلك حقا وصدقاً هو المراد ، فإنه يتعين الانتباه إلى أن التعليم " الحق " أكثر ثراء من أن يتقوقع في تلك النزعة الفنية " البيداجوجية " التعليم " تحصره في معلم مادة وكتاب وسبورة ووسيلة تعليمية . التعليم " الحق " يتطلب معلماً يملك رأياً ، ورؤية ، وموقفاً ..... أو قل في عبارة أدق : أن يكون للمعلم فلسفة ، كيما يضطلع بمسؤوليته في تهيئة المناخ العلمي والفكري والأخلاقي في مدارسنا. ذلك هو التعليم " الحق

وأمام كل ذلك لا يملك المرء إلا أن يتساءل - والدهشة تعقد اللسان - : كيف يا قومنا تغفلون وتتجاهلون هذه المبادئ ؟ أهذا - حقاً - هو الإصلاح والتطوير ؟! أم أن الأمر لا يعدو أن يكون تنفيذاً لتوجيهات ، وتسويقاً لتوجهات ، ولربما هو الهوى وما تُخفي الصدور!!

ولعلى لا أجد أبلغ ولا اصدق تعبيراً عماً في نفسي - في اللحظة الراهنة - من أن ألوذ بموقفين فلسفيين لاثنين من "عمالقة" فلسفة التربية أجد فيهما تشخيصاً دقيقاً لطبيعة "الأزمة" التي نجتازها اليوم، ومخرجاً من عقالها. أما الموقف الأول فيتمثل في تلك الكلمات التي استهل بها فيلسوف التربية الأمريكي "فرانكينا "حديثه الذي اختار له عنوان " نحو فلسفة لفلسفة التربية " أمام تلك الندوة "التاريخية "التي نظمتها المجلة التربوية لجامعة "هارفارد" (١٩٥٦) قائلاً: "إنني أشارك مع كثيرين غيري مشاعر الاهتمام بما يُقدَّم لمعلمي

المستقبل - في بعض الأماكن - بوصفه فلسفة للتربية . إن العلاج لا يتمثل في كتابة دراسة عن أهداف ومحتوى فلسفة التربية، وإنما العلاج هو أن نحرص على أن يقوم على تدريس فلسفة التربية متخصصون مؤهلون للقيام بذلك بدلاً مما نراه الآن". (٦٥)

أما الموقف الثاني فقدمه فيلسوف التربية الأمريكي "وودرنج" Woodring - منذ ما يقرب من نصف قرن من الزمان - وكأنه كان يستشرف المستقبل واصفاً واقع الحال اليوم حين قال: " أحسب أننا لو استطلعنا آراء الطلاب لنتعرف وجهة نظرهم فيما يتعلق بالقيمة المهنية للمقررات التي يدرسونها ، فمن المتوقع أن تحتل فلسفة التربية مرتبة متأخرة . ولسوف يكون من الخطأ 'الفادح' أن يستتتج أي منا -تبعاً لذلك - أن فلسفة التربية غير مهمة أو غير ضرورية في إعداد المعلم . إن التفسير المنطقى لمثل تلك النتيجة هو تصور الطلاب أن فلسفة التربية لا تتناول مسائل واهتمامات تربوية حالة وحيوية ؟ حيث لم يتبلور لديهم فهم أصيل معمق بفلسفة التربية ، ومن ثم فمن المحال على إنسان أن يقف على أهمية شيء ولا قيمته ما لم يعرفه ويفهمه على نحو صواب وبالعمق المطلوب . إن السبب في هذه ' الورطة' أو ' المأزق ' يكمن في أن فلسفة التربية تقدم للطلاب بطريقة سيئة ، وأنها - في الأعم الأغلب - تُسند إلى معلمين (أساتذة!) يفتقرون إلى الإعداد الملائم لتدريسها ، فضلا عن افتقارهم إلى الاهتمام الواجب لتعليمها . وعليه ، فالمطلوب - في يسر ووضوح - هو إعادة ترتيب البيت من الداخل أو لا ، وقبل أي شيء ، أو قل في عبارة أشد وضوحاً

وتحديداً: إعادة النظر فيما يُقدم للطلاب ، وكيف يُقدم ، ومن ذا الذي يقوم على تعليمه ؟ ". (٦٦)

أليست هذه هي " الورطة " الحقيقية التي نعانيها اليوم ؟ أليس ذلك هو المخرج "الصواب" من عقالها ؟ وإلى متى سنظل نراوغ ونتحايل على الأشياء ونفتقد شجاعة المواجهة ؟ ...... فهل من مستمع ؟ ، وهل من مدكر ؟ ، وهل من مجيب ؟ .

الهوامش

- 1. Ludwig Wittgenstein , *Tractatus Logico- Philosophicus* , trans. D.F. Pears and F. B. McGuinness (London: Routledge & Kegan Paul, 1922; reprint ed., 1977), P.25 (4.112).
- ٢. مدحت أحمد النمر ، " دراسة تحليلية للقيمة المهنية لعناصر الإعداد التربوي لمعلم العلوم بكليات التربية خلال عشر سنوات " ، المؤتمر العلمي الثاني للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ، ١٩٩٠ ، ص ٩٦٠.
  - ٣. المرجع السابق ، ص ٩٦١.
- أحمد إسماعيل حجي ، " تطوير كليات التربية : مدخل لأداء دورها في تطوير التعليم " ، المؤتمر العلمي السابع عشر لكلية التربية بدمياط التعليم " ، المنصورة ، ١٢ ١٣ نوفمبر ، ٢٠٠٥ ، ص ٤ ٥ .
- 5. George Newsome, "Some Propositions Concerning The Teaching of Educational Philosophy", Proceedings of the Twenty-First Annual Meeting of the Philosophy of Education Society. 1965. P.44.
- **6.** Ibid, P.44
- 7. Richard Pratte," Philosophy of Education in Teacher Education Programs: Rationale and Teaching Style", Proceedings of the 1970 Annual Meeting of the Ohio Valley Philosophy of Education Society, 1971, P.51

- **8.** George Pollack, "Philosophy Of Education As Philosophy: A Meta-philosophical Inquiry ", *Educational Theory*, Vol. 57, No. 3 (2007).
- **9.** James Giarelli and J.J. Chambliss, "The Foundations of Professionalism: Fifty Years of the Philosophy of Education Society in Retrospect", *Educational Theory* 41 (Summer 1991): 269.
- 10. Scheffler , ed., *Philosophy and Education : Modern Readings* (Boston , Mass .: Allyn & Bacon , 1958) ,P.2.
- **11.** Giarelli & Chambliss , "The Foundations of Professionalism", P.271.
- **12.** Quoted in R. Barrow , *Plato and Education* (London: Routledge & Kegan Paul, 1976), P.4.
- 13. John Dewey, *Democracy and Education* (New York: The Free Press, 1916; reprint ed., 1966), P.328, 329.
- 14. Scheffler, Four Pragmatists: A Critical Introduction to Peirce, James, Mead, and Dewey (New York: Humanities Press, 1974), P.189
- **15.** John Locke , *Some Thoughts Concerning Education* . Abridged and Edited by F.W. Garforth (Woodbury, N. Y.: Barron's Educational Series , 1964) .
- 16. Ibid., P.235.
- 17. Ibid., P.9.
- **18.** Robert Ulich , *History of Educational Thought* (New York : American Book Co., 1968) , P.200.

- 19. W. Frankena, *Three Historical Philosophies of Education* : *Aristotle*, *Kant*, *Dewey* (Glenview, ILL.: Scott, Foresman & Co., 1965) P. 80.
- **20.** Kant, *Education* (Ann Arbor, Mich.: The University of Michigan Press, 1960; 4th ed., 1971).
- 21. Frankena, Three Historical Philosophies, P.81.
- **22.** B. Russell, *Education and the Good Life* (New York: Liveright Inc., 1970).
- نشر هذا الكتاب في بريطانيا أولاً تحت عنوان " التربية " ، ثم أعيد نشره في الولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان آخر هو " التربية و الحياة الصالحة " ، كمحاولة من جانب الناشر حسب رواية " رسل " لإرضاء الحالة الأخلاقية السائدة بين الناس.
- 23. Ibid., P. 8, 9.
- **24.** J. Passmore , *The Philosophy of Teaching* (Cambridge , Mass. : Harvard University Press , 1980) , P.4.
- ٢٠. لمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بتحليل هذه الكتابات الوجودية ، يمكن الرجوع إلى:
- هانئ فرج ، " الوجودية و التربية : تحليل ناقد" ، مجلة كلية التربية جامعة الإسكندرية ، العدد الثاني الجزء الثاني (أكتوبر ١٩٨٩) .
- **26.** F.C. Gruber , *Historical and Contemporary Philosophy of Education* (New York: Thomas Y. Crowell Co., 1973).
- **27.** C. Lucas, "Introduction", in *What Is Philosophy of Education?*, ed. C. Lucas (New York: The Macmillan Co., 1970), P. 6.

- 28. Ibid ., P.7.
- **29.** Philip G. Smith , *Philosophy of Education : Introductory Studies* (New York : Harper & Row , 1965) , Chap . 3.
- 30. Lucas, "Introduction", P.7.

٣١. لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى:

هانئ فرج " الوجودية و التربية : تحليل ناقد ".

32. B. Gross , *Analytic Philosophy : An Historical Introduction* (New York : Pegasus , 1970) , P.19.

٣٣. لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى:

- Hani A. Farag, *Philosophical Analysis and Education:*An Examination of Israel Scheffler's Analysis
  (Published Ph.D. Dissertation, University of Pittsburgh, 1981).
- 34. Lucas, "Introduction", P.10.
- **35.** C. D. Broad, "Two Lectures on Nature of Philosophy", in *Clarity Is Not Enough: Essays in Criticism of linguistic Philosophy*, ed., H.D. Lewis (London: George Allen & Unwin, 1963; 2nd Impression, 1969), P.47.
- **36.** Harvey Siegel, "Israel Scheffler interviewed by Harvey Siegel", *Journal of Philosophy of Education*, Vol. 39, No. 4 (2005): 648.
- **37.** D. Stenhouse, *Active Philosophy in Education and Science* (London: George Allen & Unwin, 1985), P.37.

- **38.** Scheffler , ed . *Philosophy and Education : Modern Readings* , P.3.
- **39.** James Giarelli and J.J. Chambliss, "The Foundations of Professionalism", P.270.
- **40.** Arthur Pap, "The Role of Analytic Philosophy in College Education", *Harvard Educational Review* 26 (1956): 114-118.
- **41.** Newsome, "Some Propositions Concerning The Teaching of Educational Philosophy", P. 45.
- **42.** James Giarelli, "Philosophy, Education and Public practice", *Proceedings of the Forty-Sixth Annual Meeting of the Philosophy of Education Society*, 1991, P.35.
- **43.** Sidney Hook, "Modern Education and Its Critics", in *Philosophy and Education*, ed. Scheffler, P.277.
- **44.** S. Hook, "The Scope of Philosophy of Educaion", *Harvard Educational Review* 26 (1956): 147.
- **45.** Ibid ., P. 145 and 148.
- **46.** William Frankena, "Is the Philosophy of Education Intellectually Responsible?" *Proceedings of the Seventeenth Annual Meeting of the Philosophy of Education Society*, 1961.
- **47.** Jonas Soltis, "Philosophy of Education: Retospect and Prospect", *Educational Theory* 25 (1975): 217.
- **48.** Peter Betrocci, "Unless Educators Be Philosophers and Philosophers Be Educators", *Harvard Educational Review* 26 (1956): 126.

- **49.** H. Broudy, "How Philosophical Can Philosophy of Education Be?", in *What Is Philosophy of Education*?, ed. Lucas, P. 116.
- **50.** Kingsley Price, "Is a Philosophy of Education Necessary?", in *What Is Philosophy of Education?*, ed. Lucas.
- **51.** Newsome, "Educational Knowledge and Philosophy of Education", *Educational Theory* 17 (January 1967): P.55.
- **52.** Harvey Siegel, "Israel Scheffler interviewed by Harvey Siegel", *Journal of Philosophy of Education*, Vol. 39, No. 4 (2005): 652.
- **53.** Soltis , "Philosophy of Education : Retrospect and Prospect" , P.218.
- **54.** Soltis, "Introduction", *Eightieth Yearbook of the National Society for the Study of Education*, 1981, P.6.
- **55.** Maxine Greene, *Teacher As Stranger* (Belmont, CA.: Wadsworth Publishing Co., 1973), P. Preface.
- **56.** Ibid., P.21.
- **57.** Harvey Siegel, "Israel Scheffler interviewed by Harvey Siegel", *Journal of Philosophy of Education*, Vol. 39, No. 4 (2005): 656.
- **58.** Scheffler, Preface to *Three Historical Philosophies of Education*, by Frankena.
- **59.** A . Pap , "The Role of Analytic Philosophy in College Education", P.116.

- 60. Quoted in Frankena, Three Historical Philosophy of Education, P.192.
- **61.** Quoted in Newsome, "Some Propositions Concerning The Teaching of Educational Philosophy", P.48.

62. See:

- Bertrand Russell , *The Art of Philosophizing* (Totowa , N.J. : Rowman & Allanheld , 1974 ; reprint ed.; 1977).
  - John Wilson , *Thinking with Concepts* (London: Cambridge University Press, 1963; reprint ed., 1979).
- **63.** Betrocci , "Unless Educators Be Philosophers , And Philosophers Be Educators" . 293.
- **64.** Newsome, "Educational Philosophy and Educational Philosopher", in *What Is Philosophy of Education?*, ed. Lucas, P.165.
- **65.** William K. Frankena, "Toward a Philosophy of the Philosophy of Education", *Harvard Educational Review*, Vol. 26 (1956): 94.
- **66.** Paul Woodring," The Decline Of Educational Philosophy ", in *What Is Philosophy of Education?*, ed. Lucas, PP.246-247.

المراجع

أولاً: المراجع العربية

- النمر ، مدحت أحمد . " دراسة تحليلية للقيمة المهنية لعناصر الإعداد التربوي لمعلم العلوم بكليات التربية خلال عشر سنوات " . المؤتمر العلمي الثاني للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس. الإسكندرية : ١٥ -١٨ يوليو ، ١٩٩٠.
- ٢ حجي , أحمد إسماعيل . " تطوير كليات التربية : مــدخل لأداء دورها في تطوير التعليم ". المؤتمر العلمي السابع عشر لكلية التربية بدمياط جامعة المنصورة . دمياط : ١٢ ١٣٠ نوفمبر ، ٢٠٠٥.

ثانياً: المراجع الأجنبية

- **1-** Barrow, Robin. *Plato and Education*. London: Routledge & Kegan Paul, 1976.
- **2-** Betrocci , Peter. "Unless Educators Be Philosophers , And Philosophers Be Educators" . *Harvard Educational Review* 26 (1956).
- 3- Broad, C. D. "Two Lectures on the Nature of Philosophy". In *Clarity Is Not Enough:* Essays in Criticism of Linguistic Philosophy. Edited by H.D. Lewis. London: George Allen & Unwin, 1963; 2nd Impression 1969.
- **4-** Dewey , John . *Democracy and Education*. New York : The Free Press , 1916; reprint ed. 1966.
- **5-** Frankena, William. "Toward a Philosophy of the Philosophy of Education". *Harvard Educational Review* 26 (1956).
- 6- Frankena, William. "Is the Philosophy of Education Intellectually Responsible?". Proceedings of the Seventeenth Annual Meeting of the Philosophy of Education Society, 1961.
- 7- Frankena, William. *Three Historical Philosophies*of Education: Aristotle, Kant, Dewey.
  Glenview, ILL.: Scott, Foresman & Co., 1965

.

- 8- Giarelli , James. "Philosophy , Education and Public practice" . Proceedings of the Forty-Sixth Annual Meeting of the Philosophy of Education Society, 1991.
- **9-** Giarelli, James and J. J. Chambliss. "The Foundations of Professionalism: Fifty Years of the Philosophy of Education Society in Retrospect". *Educational Theory* 41 (Summer 1991).
- **10-** Greene , Maxine. *Teacher As Stranger* . Belmont , CA. : Wadsworth Publishing Co., 1973.
- 10- Gross , Barry . Analytic Philosophy : An Historical Introduction . New York : Pegasus , 1970.
- 11- Gruber, Frederick. *Historical and Contemporary Philosophies of Education*. New York:

  Thomas Y. Crowell Co., 1973.
- **12-** Hook , Sidney. "The Scope of Philosophy of Education" . *Harvard Educational Review* 26 (1956).
- **13-** Kant, Immanuel. *Education*. Ann Arbor, Mich.: The University of Michigan Press, 1960; 4th ed. 1971.
- 14- Locke, John. Some Thoughts Concerning Education. Abridged and Edited by F.W.

- Garforth . Woodbury , NY. : Barron's Educational Series , 1964.
- **15-** Lucas, Christopher., ed. What Is Philosophy of Education?. New York: The Macmillan Co., 1970.
- 16- Newsome , George . " Some Propositions Concerning The Teaching of Educational Philosophy" . Proceedings of the Twenty-First Annual Meeting of the Philosophy of Education Society , 1965 .
- 17- Newsome, George. "Educational Knowledge and Philosophy of Education". *Educational Theory* 17 (January 1967).
- 18- Pap, Arthur. "The Role of Analytic Philosophy in College Education". *Harvard Educational Review* 26 (1956).
- 19- Passmore, John. *The Philosophy of Teaching*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1980.
- **20-** Pollack, George. "Philosophy Of Education As Philosophy: A Metaphilosophical Inquiry". *Educational Theory* vol. 57, no. 3 (2007).

- 21- Pratte, Richard . "Philosophy of Education in Teacher Education Programs : Rationale and Teaching Style" . Proceedings of the 1970 Annual Meeting of the Ohio Valley Philosophy of Education Society, 1971.
- **22-** Russell, Bretrand. *Education and the Good Life*. New York: Liveright Inc., 1970.
- 23- Scheffler, Israel ., ed. *Philosophy and Education: Modern Readings*. Boston, Mass. : Allyn & Bacon, 1958.
- 24- Scheffler, Israel. Four Pragmatists: A Critical Introduction to Peirce, James, Mead, and Dewey. New York: Humanities Press, 1974.
- **25-** Siegel, Harvey. "Israel Scheffler interviewed by Harvey Siegel". *Journal of Philosophy of Education* vol. 39, no. 4 (2005).
- **26-** Smith , Philip . *Philosophy of Education : Introductory Studies* . New York : Harper & Row . 1965.
- **27-** Soltis, Jonas. "Philosophy of Education: Retrospect and Prospect". *Educational Theory* 25 (1965).
- 28- Soltis, Jonas . " Introduction". Eightieth Yearbook of the National Society for the Study of Education, 1981.

- 29- Stenhouse, David. Active Philosophy in Education and Science. London: George Allen & Unwin, 1985.
- **30-** Ulich, Robert. *History of Educational Thought* .New York: American Book Co., 1968.
- 31- Wittgenstein , Ludwig . *Tractatus Logico-Philosophicus* . Translated by D. F. Pears and F. B. McGuinness. London : Routledge & Kegan Paul , 1922 ; reprint ed. 1977.

النظرية والتطبيق في ميدان التربية مناظرة فلسفية

" غاية الفلسفة هي التوضيح المنطقي للأفكار

• •

لودفيج

فتجنستين

لعلّه من المألوف والشائع الحديث عن " مشكلة " العلاقة بين " النظرية " و " الممارسة " ؛ تلك التي عادة ما يُشار إليها في عبارات كثيرة تدور كلها حول فكرة واحدة مفادها : هذا شيء حسن نظرياً ، وإن كان يصعب تطبيقه عملياً .

على أن هذه المشكلة لا يختص بها ميدان بعينه ،وإنما لها تواجد قوى في معظم ميادين ومجالات المعرفة ، وبرغم أن النظر والعمل من زاوية منطقية - وجهان لعملية واحدة يسعى بها الإنسان؛ لاستكشاف المجهول ، فإن الفصل بينهما يرجع - في جذوره - إلى بدايات الفكر الإنساني ؛ حيث إن ثمة قسمة مصطنعة سادت الفكر Logos الإنساني منذ العصر اليوناني وعلى طول المدى فصلت الفكر Theōria عن التطبيق أو العمل Praxis أو كان النظر العقلي عن التطبيق أو العمل الذي دفع بالكثير - أمثال هيرودوت - إلى الرحلة والأسفار للنظر ومشاهدة العالم وجمع المعلومات ، وهي الدوافع انفسها التي استحث من أجلها " أفلاطون " تلاميذ الأكاديمية إلى السفر والترحال ؛ ليشاهدوا ويشر عوا ؛ ومن ثم فقد سماهم النظريين الأحرار عن الأعمال اليدوية التي اختص بها العبيد.

والحق أن " طبيعة " العلاقة بين النظرية والتطبيق تمثل أحجية محيرة ومربكة ، الأمر الذي يجعل أي محاولة لتتاولها والتعامل معها شاقة وشيقة معاً وفي آن : هي شاقة نظراً " لدقة " القضية وما تتطلبه من تحليل فلسفي ، فضلاً عن التحليل البعدي

meta-analysis أي تتاول تحليلي لتحليلات المنظرين والفلاسفة في الموضوع . وهي شيقة لأنها تتناول مسألة لا تشغل بال المشتغلين بالتربية والمعنبين بأمورها فحسب ، بل هي قضية عامة تثير فضولاً ذهنياً لدى كثير من الناس ، كما أن الدخول في " متاهات " هذه القضية - من زاوية فلسفية - غير مضمون العواقب ، مما يجعلها في المحصلة النهائية " مغامرة ذهنية " مثيرة .

وإذا تتاولنا القضية من زاوية إيتمولوجية (٢) فإن مصطلح "النظرية" ما خوذ من الجذر اليوناني Theōria بمعنى " النظر إلى " أو " الرؤية " أو " التأمل العقلاني ". وفي عبارة أخرى يشير المصطلح إلى أن ثمّة شيئاً " يُرى في الدهن " see in the mind . see in the mind المصطلح " ممارسة " Practice فمأخوذ من الجذر اليوناني أمّا المصطلح " ممارسة " Practice فمأخوذ من الجذر اليوناني المعدياً ")؛ والذي سواء نظرنا إليه بوصفه " اسماً "أو " فعلاً متعدياً ")؛ فإنه يُغيد " الفعل " أو " النشاط " أو " الحركة " القائمة على العادة ، والتي تتطلب قدرة ومهارة . (٦) وهكذا فإن كلاً من الاستخدامات اللغوية العادية والاتيمولوجية لا يشير إلى وجود اختلاف قاطع بين النظرية والممارسة فحسب ، بل يجعلان " النظرية" شيئاً نضعه في مقابل " الممارسة " أو التطبيق (٤)؛ الأمر الذي يثير مشكلتين نعرض لهما بإيجاز فيما يلى :

أولاً: هناك مشكلة العلاقة بين الأفكار والاقتناعات التي يؤمن بها فرد ما ، وما يصدر عنه من أفعال وسلوك ، وهو ما يُشار إليه بمشكلة علاقة النظرية بالممارسة . وفي عبارة أخرى : فهل أي عبارة من العبارات التي نعبر بها عن قناعاتنا

ومعتقداتنا تتضمن – بالضرورة – أفعالاً وألوان سلوك ؟ وإذا كان هذا صحيحاً ، فكيف يكون الأمر إذن ؟ ولتوضيح هذه الفكرة دعنا نضرب مثالاً : فإذا قلنا أن فرداً ما يومن بأنه " يتعين على الإنسان أن يفي بوعده " ، فهل هذا القول ، أو ما يشابهه ، يُفيد أو يُشير إلى ما سيقوم به الفرد من فعل في موقف يشابهه ، يُفيد أو يُشير إلى ما سيقوم به الفرد من فعل في موقف ما ؟ وهل العبارات التي تصف أو تقرر " واقعاً ما " وهله للعبارات التي تصف أو تقرر " ما ينبغي أن يُفعل وبأي شكل – بالعبارات التي تصف أو تقرر " ما ينبغي أن يُفعل وبأي شكل – بالعبارات التي تصف أو تقرر " ما ينبغي أن يُفعل " المشكل " المشكلت المنطقياً بين معرفة أخلاقية وأخرى وصفية ؟ ... إلى غير ذلك من الأسئلة التي تصب جميعها في واحدة من " أدق " المشكلات من الأسئلة التي تصب جميعها في واحدة من " أدق " المشكلات الفلسفية والمنطقية والتي يُشار إليها في الكتابات والنصوص الفلسفية " بمخالطة * to ought ".

وهكذا تصير العلاقة بين النظرية والممارسة "لغزاً " - بحسب تعبير "ديردن" Dearden - في عديد من الميادين : ما علاقة دراسة الإدارة والاقتصاد ، بالنجاح في إدارة عمل ما ؟ وما علاقة دراسة القانون بالإجادة في المحاماة ؟ وما علاقة دراسة المنطق بالإحكام والتدقيق في التفكير ؟ وما علاقة دراسة الأخلاق بما يصدر عن الإنسان من سلوك قويم ؟

.... إلى غير ذلك من الأمثلة التي تنم عن حقيقة "اللغز" في علاقة النظرية بالممارسة. (٥)

ثانياً: إن وضع " النظرية " في مقابل " الممارسة " من شأنه أن يثير " مشكلة الدجاجة والبيضة " - على حد وصف " دير دن " - ، أو قل أيهما يسبق الآخر : هل النظرية سابقة على الممارسة؟ أو هل الممارسة سابقة على النظرية ؟ وقد يذهب بعضنا إلى القول بأسبقية النظرية على الممارسة ، على أساس أن وظيفة ودور النظرية هو فهم وتوجيه وتنظيم الممارسة ، ولكن أفلا يعنى مثل هذا القول "ضمناً " أننا نعرف طبيعة وحدود الممارسة سلفاً، وإلا فمن أين أتينا بالنظرية ؟ وما عناصر ها ؟ وكيف يتسنى أن نعرف أنها "كافية " لتوجيه الممارسة أو لا تكفى ؟ ...إلى غير ذلك من التساؤلات التي تلقى بظلال من الشك حول فكرة أسبقية النظرية على الممارسة . وثُمّ من يذهب إلى القول بأسبقية الممارسة على النظرية: ألم يمارس الإنسان الكثير من الأعمال قبل أن يفكر فيها ؟ ألا نتعلم من خلال الممارسة ؟ ألا نتعلم من خلال النقد ؟ ألا نتعلم عن طريق القدوة وبالمحاكاة ؟ ... إلى غير ذلك من الأسئلة التي تجعل المرء يتساءل: أليست الممارسة - إذن - سابقة على النظرية ؟

لقد أولى الفيلسوف التحليلي "رايل " Ryle قضية العلاقة بين النظرية والممارسة عناية كبيرة في كتابه الأشهر" مفهوم العقل "؛ حيث أفرد فصلاً كاملاً لمهاجمة ما أطلق عليه " الأسطورة العقلية" التي ترى

وتؤمن بأن الممارسة تكون " متقنة وذكية " إذا كانت مسبوقة بتدريب نظري أو قل بتنظير (٦) ، ليثير بذلك " نزعة شك " سيكون لها صدى عند كثير من المنظرين والفلاسفة الذين تناولوا هذه القضية بالتحليل ، الأمر الذي يتطلب وقفة لعرض مقولة "رايل" Ryle .

ميَّر " رايل " بين نوعين من المعرفة : هناك المعرفة النظرية مير " رايل " بين نوعين من المعرفة : هناك المعرفة الإلمام المعرفي بموضوع ما أو بعدد من الموضوعات) ، وهناك المعرفة العملية المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة الشكل من أشكال على كيفية ممارسة شيء ما) ، مؤكداً على أن كل شكل من أشكال المعرفة النظرية ، لا يفضى بالضرورة إلى معرفة عملية ، كما أن أشكال الممارسة كلها لا يتطلب - بالضرورة - معرفة نظرية مسبقة بالمبادئ المتصلة بتك الممارسة : ألم يمارس الإنسان الاستدلال قبل أن تترسخ قواعد ومبادئ الاستدلال على يد "أرسطو" ؟ ألم يعرف الإنسان كيف يتحاشى المغالطات ؟ وكيف يكشف عنها من قبل أن يتعلم قواعد "أرسطو" ؟ فالناس لا تتشغل بالتخطيط لما سوف تفكر فيه، لأنهم إن فعلوا ذلك فلن يفكروا البتة . (٧) وهكذا خلص " رايل " إلى التأكيد على ثلاث نتائج مهمة :

(۱) الممارسة - تاريخياً - سابقة على النظرية ، والممارسة الصواب الصحيحة يمكن - وفي بعض الأحيان يجب - أن تسبق القواعد والمبادئ المنظمة إياها . بل إن هناك عديداً من الممارسات والأعمال المتقنة لم تتشكل بعد قواعدها ومبادئها كالفكاهة مثلاً : فالظريف يعرف كيف يميز النكتة "الظريفة "مما سواها ، ويعرف كيف " يعمل " نكتة ظريفة، ومع ذلك

فهو لا يعرف لذلك " وصفة " ولا " قاعدة " ولا " مبدأ " . ويتفق "ديردن" Dearden مع ما ذهب إليه "رايل" مؤكداً على أن بعض الأعمال المتقنة لا تتطلب إطاراً نظرياً مسبقاً: فكتابة الروايات والمسرحيات عمل حقق فيه " شكسبير" نجاحاً ملحوظاً من دون أن يكون وراء ذلك نظرية، ومن دون أن يكون ذا درجة علمية في ذلك النوع من العمل. (^)

- (٢) إن فرداً ما يمكن أن يكون متمكناً إلى درجة عالية في المعرفة النظرية ، ومع ذلك نجده غير كفؤ في الممارسة العملية . وهذه بالطبع ملاحظة نطالعها في حياتنا اليومية ومن ثم يصعب إنكارها .
- (٣) إن افتراض ثمَّة أولوية وأسبقية للنظرية على الممارسة يتضمن في طيّاته ضرباً من النكوص والارتداد ، لأن التنظير في حد ذاته إن هو إلا ممارسة " متقنة وذكية " ، يتطلب بدوره وجود إطار نظري مسبق ، حتى يأتي التنظير مُتقناً ، وهذا الإطار هو الآخر يتطلب تنظيراً سابقاً عليه ... وهكذا إلى ما لا نهاية .

وعليه ، فإنه لمّا كانت الممارسة سابقة على النظرية ، ولمّا كان وجود نظرية لا يعنى بالضرورة أن تأتى الممارسة متقنة وذكية ، فالنظرية ليست بالضرورة شيئاً نضعه في مقابل الممارسة . تلك هي مقولة " رايل " التي سيكون لها حضور قوى في الأدبيات - سواء

بالاتفاق أم الاختلاف معها - عند تناول فلاسفة التربية لقضية العلاقة بين النظرية والممارسة في ميدان التربية.

إن دراسة تحليلية لمجمل الكتابات تشير إلى أن موضوع "طبيعة ومجال النظرية التربوية" يمثل أحد أبرز مجالات الاهتمام والجدل بين فلاسفة ومنظري التربية خاصة أصحاب الاتجاه التحليلي منهم . وعليه يمكن أن نحدد معالم هذا " الجدل " وأبعاده في المحاور التالية :

ولكن أليس التأكيد على أن النظرية " يجب " و " يمكن " أن تكون موجهاً للعمل والممارسة يحمل في طيّاته - كافتراض

ضمني - إمكانية ألا تكون النظرية كذلك، أو على الأقل أنها ليست كذلك بصورة مباشرة وفورية . إن مثل هذا الافتراض - فيما يبدو - هو الذي دفع " رايل " إلى القول بأنه توجد " أسباب منطقية " تدعو إلى الاعتقاد بأن العمل أو الممارسة ليس بالضرورة وليدة نظرية ، وهى المقولة التي لاقت قبولاً لدى بعض المنظرين إلى الحد الذي معه خصص كل من "هارتت و نيش " المنظرين إلى الحد الذي معه خصص كل من "هارتت و نيش النظرية وممارسة التربية " من كافة جوانبها ليخلصا في النهاية النظرية وممارسة التربية " من كافة جوانبها ليخلصا في النهاية على أنه " ثم إمكان ضئيل - إن لم يكن معدوماً - في أن تقدم النظرية تعميمات عملية تتيح للممارس - إذا ما اتبعها وأخذ بها أن يتغلب على المشكلات العملية التي تواجهه ، ومن ثم تكفل لـــه أن يتقيق ممارسة ناجحة ".(١١)

إن هذه النتيجة " المحبطة والمخيبة للآمال " - حسب وصف "هرست" Hirst - تعزى إلى غلبة نوع من " التشاؤم " يرجع السبب فيه إلى " أنهما حاولا البحث عن مبادئ وقواعد لا تكفل النجاح في الممارسة فحسب ، وإنما تضمن كذلك إصلاح وترقى الممارسة . وهذان أمران مختلفان ". (١٢) على أن النزعة " الشكية " التي أثارتها مقولة " رايل " Ryle قد نالت - أيضاً - كثيراً من النقد و النقض ، حيث ذهب " ديردن " Dearden إلى التأكيد على أنه يصير من الخطأ والمغالطة القول - تأسيساً على مقولة " رايل " - بأن بعض نشاطات التدريس ممكنة بدون

مساعدة النظرية ؛ وذلك لأن الأمر الذي لا تشير إليه حجج "رايل" هو أنه " في حالات بعينها يمكن تحسين الممارسة وتجويدها ببعض العون والمساعدة من النظرية . كما أن بعض مستويات الممارسة الذكية - يقيناً - محال على الإطلاق من دون نظرية , كما في جراحة القلب ، والتتقيب عن البترول ، وتصميم الطائرات . (١٣) في حين أكد " مور " Moore على أن " وراء كل ممارسة متقنة في التربية توجد بعض القواعد والمبادئ ... التي تمثل النتائج العملية للنظرية التربوية ... فكل تدريس يرتكن على نظرية ". (١٤)

ثانياً: إن أشكال النجاح المبهرة التي حققتها أساليب التفسير العلمي، قد أعطت " النظرية بريقاً وجللاً - على حد تعبير " بوشامب " Beauchamp - الأمر الذي كان له أثره في المغالاة في الاهتمام بالنظرية في ميدان التربية والحماس لها . لقد ترتب على هذه النزعة نتيجتان :

- (۱) الإفراط الشديد في استخدام لفظ " النظرية " في كتابات التربية ومع ذلك فإنه " يُعد أقل الألفاظ تحديداً وضبطاً " (۱۰)؛ إلى الحد الذي صارت معه المشكلة الأساس" أن أحداً لم يكن ليعرف بوضوح ما عساها تكون النظرية التربوية". (۱۲)
- (٢) الافتتان الشديد بالنظرية العلمية وجعلها " النموذج " الذي تقاس عليه أي نظرية أخرى ، فإذا كانت النظرية العلمية ممكناً إثبات صدقها أو عدم صدقها بالرجوع إلى معايير محددة متفق عليها ،

فهذا ليس هو الحال مع ما يُطلق عليه نظريات تربويــة حيــث لا توجد إجراءات (معايير) يمكن الاحتكام إليها لنقرر ما إذا كانت النظرية التربية صواباً أو غير صواب. الأمر الذي معه شاعت فكرة مؤداها " أنه لا يوجد ثم شيء - في الواقع - اسمه نظرية تربوية ، كل ما هناك شيء من الدجل والخداع ... إن ما يطلق عليه نظريات ليست بنظريات على الإطلاق . إن مصطلح " نظرية تربوية " يجب أن يستخدم ليشــير إلــي تلــك الأجزاء من علم النفس وعلم الاجتماع التي لها علاقة بالممارســة التعليمية ، وأن أي استخدام للمصطلح عدا ذلك إنما يمثل خطأ في التسمية " .(۱۷)

ويحمل لواء هذا الاتجاه الفيلسوف التحليلي "أوكونر " O'Connor الذي بلغ به عدم الافتتان بالنظرية كما تستخدم في السياق التربوي حداً لا يتعامل عنده مع اسم " النظرية التربويــة" بوصفه ليس أكثر من " لقب مجاملة ". (١٨) وأكثر من ذلــك فلقــد هاجم " أوكونر " مجرد الجدل حول النظرية التربوية مــن حيــث أن ذلك " يعنى - مسبقاً - وجود نظرية تربويــة فــي الواقــع ، بالمعنى نفسه الذي نقصده حين نقول بوجود نظرية فيزيائية ، ليس لدينا أي نظرية . ولعل هذا يمثل جزءاً من المشكلة لأنه لــو كانت لدينا بالفعل نظرية لكنا قد أصبحنا في وضع أفضل مما نحن عليه ، ولكان بإمكاننا أن نتعرف على أركانها فضلاً عن الوظيفة التي تؤديها فعلاً ". (١٩) وبالمنطق نفسه فلقد ذهب " ويلسون " ويلسون " ويلسون " المنافق نفسه فلقد ذهب " ويلسون " المنافق في قيمة النظرية في التربية وجدواها النشكيك في قيمة النظرية في التربية وجدواها المنافق المنافق المنافق النظرية في التربية وجدواها المنافق المنافق المنافق النظرية في التربية وجدواها المنافق المنافق النظرية في التربية وجدواها المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق النظرية في التربية وجدواها المنافق المناف

فحسب ، بل تجاوزه إلى التشكيك في وجود نظرية تربوية على الإطلاق في أي شكل " محترم " على حد تعبيره .(٢٠)

وكم كان "شفلر " Scheffler صائباً في نقده " لأوكونر " وشيعته حين تساءل " لماذا هذه الفكرة المتعالية المنحازة للعلم و استخداماته فقط ؟ ". (٢١) بل إن " هرست " Hirst - الذي تزعم الاتجاه المعارض " لأوكونر " - أكد على ضرورة " أن نقاوم إغراء الأخذ بنموذج محدد للنظرية من ميدان آخر مهما كانت هيبته ووقاره " (٢٢) ؛ لما في ذلك من إغفال لطبيعة ميدان التربية .

ثاثاً: يشيع في الكتابات فكرة مؤداها أن النظرية التربوية - على افتراض وجودها - ليست عنصراً ضرورياً في إعداد المعلم ولا في "ممارسة " عملية التعليم . وتستند هذه الفكرة إلى اعتقاد بأن في "مكل ما يحتاج إليه المعلم - سواء في طور الإعداد أم الممارس للمهنة - إلمام معرفي بموضوع تخصصه فضلاً عن تقة في النفس . وإذا كان الجانب المعرفي يمكن تحقيقه عن طريق الدراسة ، فإن الثقة بالنفس يمكن التظاهر بها . أما المهارة التعليمية فإنها تكتسب - إذا كان يمكن اكتسابها على الإطلاق - في داخل الصف من خلال ملاحظة أداء معلمين أكثر خبرة ، فضلاً عن استخدام شيء من الحس العام ". (٢٣) ومما يزيد من ترسيخ هذه الفكرة - كما أشار " مور " Moore - أن ما يدرسه الطلاب تحت اسم " النظرية التربوية " لا يزيد عن مجرد عرض تاريخي لأعمال وإسهامات بعض أعلام التربية (أمثال

فروبل ، بستالوزى ، روسو ..) مما يجعل الطلاب يتساءلون: ما علاقة هذا الذي ندرسه بالمشكلات التعليمية التي تواجهنا اليوم؟ وما علاقته بما يحدث في داخل الصف الدراسي ؟

و على ذلك أكد " سيمون " Simon - بلا مواربة - أن أحداً لا يستطيع أن يدَّعي بأن دراسة تاريخ التربية لها علاقة مباشرة بأداء المعلم في الفصل ، على حين ذهب " تيلور " Taylor إلى القول بأن المبرر من إدخال الدراسات الاجتماعية ضمن برنامج إعداد المعلم لا يستند إلى وجود صلة ما - قابلة للملاحظة - بين دراسة هذه المواد وتحسين الممارسة التعليمية. (٢٤) وعلى الطرف الآخر ثم من أكد على قيمة النظرية التربوية ودورها في إعداد المعلم ، ومن ثم في الممارسة التعليمية من حيث أنه " إذا لم يكن ما يُفعل، يُفعل بالرجوع إلى نظرية ... فإنه ليس ممارسة على الإطلاق، بل مجرد سلوك عشوائى ... وعليه فإن أي قصور في النظرية سيؤدى حتما إلى قصور في الممارسة ومن ثم إلى قصور في المتعلم ". (٢٥) أما " نيوسم " Newsome فقد ذهب - في تأكيده على أهمية النظرية ودورها في الممارسة التعليمية - إلى القول بوجود خلط" شائع - حذرنا من الوقوع فيه - بين ما أطلق عليه " الشرط الضروري " necessary condition أو" العلاقة الضرورية " necessary relation ، و" الشرط الكافي" sufficient condition ، وعليه قرر أن " معرفة النظرية يُعد شرطاً ضرورياً للتعليم ، على أن هذا لا يعنى أن النظرية تتضمن ممارسة، أو أن معرفة النظرية يُعد شرطاً كافياً لتحقيق الممارسة الناجحة " (٢٦)

مما تقدم يمكن القول أن النظرية التربوية تتعرض لهجوم ونقد شديدين ، الأمر الذي يتطلب تحليلاً فلسفياً للقضية برمتها أساسه التوضيح المنطقي للمفاهيم والأفكار المتضمنة وتحديدها بدقة حتى لا تظل " معتمة ومبهمة " : ما الذي نعنيه حين نستخدم مصطلح " النظرية " في ميدان التربية؟ وماذا نعنى بالممارسة التعليمية ؟ وكيف ستكون طبيعة العلاقة بين " النظرية " و " الممارسة " في التربية ؟ وفي عبارة أخرى ، سوف نتناول بالتحليل المفاهيم الرئيسة المتضمنة في القضية ، وهو ما يعنى - بلغة " فتجنستين " - أن نغوص داخل اللغة وننظر ونرى كيف تعمل . على أن هذا التحليل اللغوي يتطلب - بداية التأكيد على بعض الحقائق الخاصة بطبيعة اللغة من زاوية فلسفية تحليلية - والتى نوردها بإيجاز فيما يلى :

وهسو "فتجنستين" - لعبة - حسب وصف "فتجنستين" - لعبة كسائر أنواع اللعب التي يمارسها الإنسان ، و" اللعب أنواع فهناك ألعاب الورق وألعاب الكرة والألعاب الأوليمبية ...إلى فهناك ألعاب الورق وألعاب فإذا " نظرت " إلى هذه الألعاب بحثاً عن غير ذلك من الألعاب. فإذا " نظرت " إلى هذه الألعاب بحثاً عن صفة واحدة مشتركة بينها جميعاً تجعلنا نطلق عليها اسماً واحداً وهو " لعبة " فلن" ترى " شيئاً واحداً مشتركاً بينها على الإطلاق، وإنما ستجد تشابهات وعلاقات" (٢٧)، هي التي أطلق عليها "فتجنستين" " تشابهات عائلية " والتشابه بين أنواع الألعاب قريب من فالألعاب تُشكل عائلة ، والتشابه بين أنواع الألعاب قريب من

ذلك التشابه الذي نجده بين أفراد العائلة الواحدة: فليس لكل أفراد العائلة الواحدة ملامح واحدة ، ولا لون واحد للبشرة ، ولا بنية جسمية واحدة ، ولا مزاج وطبيعة واحدة ... وإنما يتحقى بعض الصفات في بعض الأفراد ، في حين تتحقق صفات أخرى في البعض الآخر بحيث لا نستطيع القول أن صفة واحدة محددة يشترك فيها أفراد الأسرة جميعاً . بهذا المعنى يمكن التعامل مع اللغة ومفرداتها على أنها لعبة

" game حيث لا توجد وظيفة واحدة ومحددة تؤديها ، ولا يوجد للفظ الواحد معنى واحد محدد ، وإنما عدة معان ، وليس بين هذه المعاني عنصر مشترك محدد وإنما "تشابه عائلي" بالمعنى السابق .

(۲) إن القول بأن الفظ الواحد " معنى " واحداً " وإنما لكل خرافة ومغالطة ؛ فليس الفظ الواحد " معنى واحداً " وإنما لكل الفظ " عائلة من المعاني " family of meanings الفظ بناء على بحسب وصف " فتجنستين " . ويتحدد معنى اللفظ بناء على الكيفية أو الطريقة التي " يُستخدم " بها ، ويتحدد وفقاً " السياق " الذي يرد فيه . وعليه فكلما تعددت استخدامات اللفظ وتنوعت السياقات التي يرد فيها ؛ يكتسب اللفظ معاني كثيرة . وعلى ذلك السياقات التي يرد فيها ؛ يكتسب اللفظ معاني كثيرة . وعلى ذلك فإننا حين نُعنى بدراسة مصطلح ما (كالنظرية مثلاً) فإننا نُعنى بدراسة " استخدامه " . على أن هذا لا يعنى أن " المعنى " هو الاستخدام " ، وإنما يشير ذلك إلى أن معنى المصطلح يُحدَّد من خلال فحص ودراسة " استخدامه " في اللغة ، فالمماثلة بين "

المعنى " و" اللفظ " - كما يذهب " فتجنستين " - أشبه ما تكون كالخلط بين المسمى والاسم الدال عليه . إن تحليل المفهوم - إذن - يعنى دراسة " استخدامه " لنتعرف على المبدأ (أو المبادئ) التي تُحكم استخدامه . وهكذا فحين نسأل : ماذا نعنى " بالنظرية " ؟ فإننا - إذن - نبحث عن المعنى السياقي يرد فيه اللفظ ، وأيضاً بالكيفية التي " يُستخدَم " بها .

(٣) إن الإخفاق في فهم طبيعة اللغة و "كيف تعمل"، من شأنه أن يؤدى إلى الإخفاق في "تحقيق رؤية واضحة " للأفكار والمفاهيم التي نتعامل بها ومعها ، الأمر الذي ينجم عنه في المحصلة النهائية الوقوع في الإبهام والفاهيم وألفاظ في والغموض vagueness فيما نستخدمه من مفاهيم وألفاظ في كتاباتنا وأحاديثنا . يكون اللفظ مبهما مسهما مسئين أو "يُستخدم " بطريقة تشير لا إلى شيء واحد بل إلى شيئين أو أكثر ؛ بحيث لا يستطيع القارئ أو السامع أن يحدد " المعنى المقصود " أو أن " يختار " معنى له من بين جملة المعاني البديلة . ولعل لفظ " النظرية " في ميدان التربية من أكثر الألفاظ إبهاماً لأنه يعنى أشياء عديدة لدى مختلف الأفراد ، فضلاً عن درجة يصير من الصعب معها أن نحدد " بوضوح " ما عساها درجة يصير من الصعب معها أن نحدد " بوضوح " ما عساها تكون النظرية في التربية كما سبقت الإشارة .

ويكون اللفظ غامضا vague حين يكون "غير مدقق فيــه"، وحين يكون استخدامه في سياق ما "غير واضح "، وحين تظهر مواقف " متشابهة " أو " متقاربة " يصعب فيها أن نقرر ما إذا كان يجب أو لا يجب أن نستخدم ذلك اللفظ . وعلى ذلك فإنه عندما نصف لفظاً أو مفهوماً بأنه غامض " فإن ذلك لا يعني أنه يفتقر إلى المعنى ، أو أننا لا نعرف له معنى، أو أن معناه مجهول ، وإنما يعنى أن هناك منطقة تقع بين حالات الوضوح حيث يمكن أن نختلف (تأمل لفظ "أحمر "مثلاً) ، ويعنى أيضاً أن معنى اللفظ لا يتضمن أي قاعدة من شأنها أن تحدد ما إذا كان اللفظ ينطبق في " كل " حالة أو لا ينطبق (تأمل لفظ " قبيح " أو " جميل " مثلاً) . (٢٨) وتجدر الإشارة هنا إلى أن الغموض - من زاوية تحليلية - لا يُنظر إليه بوصفه " عيباً " وإنما باعتباره مسألة " درجة " حيث تتمتع بعض الألفاظ بدرجة من الإحكام لا نجده في غيرها: فاللفظ " أحمر " لفظ غامض ، إلا أنه " أقل " غموضاً من لفظ " قبيح " . كما أن اللفظ قد يكون غامضاً من دون أن يكون مبهماً ، وقد يكون اللفظ مبهماً من دون أن يكون غامضاً . وعليه ، فإنه ليس أمامنا من سبيل إلى الكشف عما إذا كان اللفظ المبهم غامضاً أو لا إلا إذا أزلنا - أولاً - الإبهام، وهذه - إزالة الإبهام - هي الخطوة الأولى في التحليل.

والآن لنبدأ بتحليل مفهوم "النظرية "على ذلك يُعين على إزالة ما يكتنفه من إبهام كيما يستقيم المعنى والفهم ، الأمر الذي يتطلب تحديداً

وحصراً للكيفية التي "يُستخدم " بها اللفظ و" السياقات " التي يرد فيها وهو ما يُعرف " بالطريقة السياقية " السياقية " ومن شم تلك التي تؤكد على تبعية المفهوم للسياق الذي يُستخدم فيه . ومن شم تركز هذه الطريقة على الفحص المعمق للفظ كما هو مستخدم في سياق بعينه ، والأغراض التي يخدمها استخدام اللفظ في ذلك السياق ، والمعايير التي يتحدد بها استخدام اللفظ . والحق أن فيلسوف العلم الشهير " إرنست نيجل " E.Nagel قد قدَّم حصراً محكماً للكيفية التي يُستخدم بها مفهوم النظرية في سياقات متعددة ممَّا أعطى تحليله شيوعاً وانتشاراً في الأدبيات ، من ثم سنعرض له - بإيجاز - فيما يلي :(٢٩)

- (۱) يُستخدم لفظ "النظرية "ليشير إلى فرض أمكن التحقق منه بالملاحظة ، أو إلى مجموعة من الفروض المُحققة والمترابطة منطقياً . وتقوم النظرية بوظائف ثلاث متفق عليها : الوصف والتفسير والتنبؤ ، وإن كان هناك ثمّة اختلاف حول أيّ من هذه الوظائف الأكثر أهمية . وهذا الاستخدام هو ما نجده شائعاً في العلوم الطبيعية كما في نظرية الجاذبية لنيوتن ، والنظرية الكهرومغناطيسية ، ونظرية الجينات في الوراثة ... إلى غير ذلك . ويتوقف قبول أو رفض هذه النظريات بالرجوع إلى معيار واحد هو النتائج الإمبيريقية .
- (٢) يُستخدم لفظ " النظرية " في بعض ميادين المعرفة بطريقة " محددة للغاية " ليشير إلى قانون أو تعميم " مُفرد " . وتتكون النظرية تبعاً لهذا الاستخدام الضيق من عبارات تؤكد وجود علاقة ارتباط بين بعض المتغيرات ، كما نجد ذلك في

قانون "بويل " Boyle's law ، أو قانون الأثر في علم النفس، أو قانون "بويل " مصداقية وقبول قانون العرض والطلب في الاقتصاد . وتتوقف مصداقية وقبول هذه النظريات على مدى تطابقها مع الحقائق الملاحظة الأمر الذي يشير إلى أن البحث الإمبيريقى - على الأقل من حيث المبدأ - يعد معياراً للحكم على صدق مثل هذا النوع من النظريات .

- (٣) يُستخدم لفظ "النظرية " لا ليشير إلى عبارات متكاملة مترابطة ، ولا إلى تعميم مفرد ، وإنما ليشير إلى مجموعة من العوامل أو المتغيرات التي يُفترض لعديد من الأسباب أنها تشكل فيما بينها المحددات الأساس للظواهر موضع الدراسة في ميدان بعينه . وينطبق هذا "الاستخدام "على نظرية "كينزي "الاقتصادية Keynesian economic theory التي تحدد عدداً من المتغيرات المنفصلة (إجمالي الدخل القومي ، إجمالي الإنفاق والاستهلاك ، الاستثمار ... إلى آخره) في مجال الظواهر الاقتصادية التي يقوم عليها ميدان الاقتصاد . والنظرية بهذا المعنى لا تتضمن عبارات مُحددة لأي علاقة ارتباط ومن شم فلا يمكن إخضاعها لمعيار التحقق التجريبي .
- (٤) يُستخدم لفظ "النظرية "بمعنى مغاير تماماً لكل الاستخدامات السابقة ، وذلك ما نجده في ميدان الفلسفة حيث يتحدث الفلاسفة عن نظرية المعرفة ، ونظرية القيم ، ونظرية الصدق ، ونظرية المعنى ... ويشير اللفظ إلى مجموعة من الحجج المترابطة (تتألف كل حجة من عدد من القضايا في صورة مقدمات ونتائج) التي تهدف إلى تأكيد وجود شيء أو

معنى معين في مشكلة من المشكلات الفلسفية . والنظرية الفلسفية - بحكم طبيعة الفلسفة - نظرية قبلية *a priori* (مستقلة عن أي خبرة) ، أي أن التجربة لا تؤيدها ولا تتكرها ومن ثم فهي لا تقبل التحقق التجريبي .

- (٥) يُستخدم لفظ "النظرية "ليشير إلى "إطار مفاهيمي منظم ومتلاحم للغاية ، وإن كانت علاقته بأي نشاط علمي قليلة إن لم تكن معدومة على الإطلاق". (٣٠) وهذا النوع من النظريات نجده شائعاً بين علماء الرياضيات عندما يتحدثون عن نظرية الأعداد ، ونظرية المجموعات .
- (7) وهناك أيضاً الاستخدام الشائع للفظ "النظرية " كما نجده في اللغة الشائعة والذي يمتد بجذوره إلى الجذر اليوناني كما نجده في اللغة الشائعة والذي يمتد بجذوره إلى الجذر اليوناني theōria كما سبقت الإشارة بما يُفيد التأمل العقلي المنفصل عن الفعل والممارسة ، الأمر الذي معه يغلب على هذا الاستخدام وضع النظرية في مقابل الممارسة . وهكذا فحين نستخدم لفظ النظرية في أحاديثنا العادية فإنما نشير إلى مجموعة من القواعد أو المبادئ التي توجه وتضبط فعلاً من الأفعال . بهذا المعنى كما أكد " أوكونر " O'Connor يحتاج المهندس الكهربائي " نظرية " أكثر من حاجة النجّار أو السباك برغم وجود كُتب في نظرية " أكثر من حاجة النجّار أو السباك برغم وجود كُتب في النجارة والسباكة يمكن أن تحوى " نظرية " في هذه الحرف وإن كانت هذه الأخيرة تختلف عن " النظرية " التي توجه ممارسة الطب أو تربية النباتات أو لعب الكمان في كونها أقل تعقداً و أقل اتحاداً وانتظاماً منها . (٢١)

ومما تقدّم نخلص إلى أن مصطلح " النظرية " يُستخدم في سياقات كثيرة وبطرق متعددة ليشير إلى جملة من المعانى ، وليس الاستخدام منها " رصانة " يفتقرها استخدام آخر ، وليس لمعنى من معانيها " قيمة " تعلوا ما عداها ، وعليه فإن الرأى القائل - " أوكونر " ومن شايعه - بعدم وجود نظرية في التربية والتعامل مع مسمى النظرية التربوية باعتباره " لقب مجاملة " فضلاً عن الزعم باستحالة وجودها في أي شكل " محترم " استناداً إلى استحالة " قيامها " بالرجوع إلى معايير النظرية العلمية ، يعد رأيا كاطئاً لأنه يتعامل مع افظ "النظرية" ، وكأن له " معنى واحد " وتلك خرافة ومغالطة تتعارض مع طبيعة اللغة ، كما أنه يتخذ من مفهوم النظرية في العلوم الطبيعية " نموذجاً " يُقاس عليه وكأن للمفهوم استخداماً واحداً الأمر الذي يتنافى مع " حقيقة " الاستخدامات المتعددة للنظرية في سياقات متباينة وبمعان مختلفة ، ومن ثم يختلف معيار الحكم على " النظرية " باختلاف السياق الذي وردت فيه ، وباختلاف المعنى الذي تشير إليه . وعلى ذلك يمكن القول أنه إذا كانت النظرية التربوية لا تعمل مثل النظرية العلمية ، ولا تخضع لمعايير ومقاييس النظرية العلمية ، فإن هذا لا يعنى - منطقياً - إنكار مفهوم النظرية في التربية و لا إنكار التنظير في التربية .

وكم كان " مور " Moore محقاً وصائباً فيما ذهب إليه حين استخدم مفهوم " ألعاب اللغة " - بحسب نهج " فتتجستين " - ليؤكد أنه " إذا كانت كلمة نظرية تُفهم عادة في سياق علمي ، فإن هذا لا يعنى أنه حين تُستخدم الكلمة بمعنى آخر فإنها تُستخدم خطاً ، أو بطريقة

مُضللة . إنه لمن الخطأ أن نفترض أن النظريات العلمية هي النظريات الوحيدة الصادقة والموثوق فيها . إن مثل هذا القول أشبه ما يكون بذلك الذي يذهب إلى الاعتقاد بأن " الشطرنج " ليس في حقيقته لعبة طالما لا نستخدم كرة ، أو أن لعبة " الصبر " ليست لعبة حقيقية لأن اللاعب ليس له منافس أو لأنها تُلعب بواسطة لاعب واحد . وعليه ، فكما أن هناك أنواعاً مختلفة من ألوان النشاط تسمى " ألعاباً "، فإن هناك أنواعاً مختلفة من النظريات ... والنظرية العلمية نوع منها ، والنظريات العملية ليست " علمية " العملية نوع آخر . على أن القول بأن النظريات العملية ليست " علمية " لا يبرر استبعادها كنظريات ، ولا يعنى أيضاً أنها نوع أدني من النظريات . إنها نظريات ولكن من نوع مختلف ". (٢٣)

وعلى ذلك أكد " هرست " Hirst على ضرورة تحديد النظرية التربوية بوصفها " نظرية عملية " Practical Theory وذلك تمييزاً لها عن النظرية البحتة Pure Theory أو ما يمكن تسميته بالنظرية النفسيرية أو التعليلية Explanatory Theory ، وفي حين تتمثل وظيفة النوع الثاني في التفسير والتعليل ، فإن وظيفة النوع الأول (النظرية العملية) تتمثل أساساً في تحديد وتعيين الممارسة ، وعليه يمكن القول بأنه " إذا كانت النظرية البحتة تسعى إلى تحقيق الفهم العقلاني أو الفهم الصواب ، فإن النظرية العملية تسعى إلى تحقيق الممارسة العقلانية أو الممارسة الصواب " ("") ، بهذا المعنى تصبح وظيفة النظرية التربوية توجيه الممارسة التعليمية وتحسينها .

وهكذا فمن المهم التمييز بين فئتين من النظريات: النظريات العلم التعملية التي من بينها النظرية التربوية، فالعلم

أساساً - وبحكم طبيعته - معنى بالتفسير ، ومن ثم فإن الغاية من " فعل العلم " doing science هي الوصول إلى الحقيقة والتعبير عنها في صورة قوانين، ولا تقوم هذه القوانين بتفسير ما حدث وما يحدث فحسب ، وإنما تُعين على التنبؤ بما سوف يحدث فضلاً عن التحكم - بدرجة ما - في المستقبل . إن وظيفة العالم - إذن - ليست وظيفة عملية ، ولكنها وظيفة تفسيرية : هي أن يبحث وأن يكتشف .

أمًّا التربية فإن أبرز ما يميزها أنها عملية التجاهات وسلوك طبيعتها وفي وظيفتها ، ذلك أنها تتشد تغيير وتعديل اتجاهات وسلوك المتعلم . وعليه فإذا كانت النظرية العلمية - في الأساس - وصفية تفسيرية ، فإن النظرية التربوية لا تأخذ على عاتقها تفسير العالم وإنما وظيفتها الأساسية - كما أكد " هرست " Hirst توجيه الممارسة التعليمية . وفي عبارة أدق : وظيفة النظرية التربوية توجيهية prescriptive أو نصحية precommendatory . وعلى ذلك فإذا كانت النظرية العلمية " تسعى إلى أن تخبرنا بما هو واقع ، فإن النظرية التربوية - شأنها في ذلك شأن النظريات في الأخلاق والطب والسياسة - تسعى إلى أن تخبرنا بما يتعين فعله . على أن هذا والطب والسياسة - تسعى إلى أن تخبرنا بما يتعين فعله . على أن هذا الموقف التعليمي ". (٢٥)

وتجدر الإشارة إلى أنه برغم اختلاف النظريات العلمية عن النظريات العملية فإن هناك "صلة" بينهما : فالنظريات التربوية تتضمن عناصر لا نجدها في النظرية العلمية الأمر الذي يعنى أن صدق النظرية التربوية - ومن ثم قبولها أو رفضها - لا يتعين أن يكون

بالرجوع إلى مدى اتساق نتائجها مع النتائج الإمبيريقية . ومع ذلك فإذا كان للتوجيهات أو النصائح العملية التي تقدمها النظرية التربوية أن تكون مقبولة ، فإنه يتعين أن تكون مبنية على فهم صواب للعالم (حقائق) خاصة فيما يتعلق بطبيعة المتعلم ، ونموه ، وكيف يستجيب أو يتفاعل مع المؤثرات الاجتماعية ؟ . الأمر الذي يعنى أنه سيكون هنالك - حتماً - جزء علمي في أي نظرية تربوية متكاملة ، ومن ثم فإذا "كانت النظرية العلمية تعطى تفسيراً وافياً لما يحدث في العالم مستندة إلى أدلة وبراهين ثابتة ، فإن النظرية التربوية تقدم توجيهات ونصائح وافية للممارسة تستند إلى أدلة وبراهين كافية ومناسبة ".(٢٦)

وإذا كان ثمّ من ذهب إلى القول بأن النظرية أياً كان مسماها وأياً كانت طبيعتها تسعى في المقام الأول إلى التفسير - وهذه حقيقة -، فيتعين أن نتنبه إلى أن تفسير النشاطات الإنسانية في مجال مثل التربية فيتعين أن نتنبه إلى أن تفسير في ميدان العلم ، وذلك لأنه يتضمن أموراً يختلف تماماً عن التفسير في ميدان العلم ، وذلك لأنه يتضمن أموراً تتعلق بالقيم والمعتقدات والأحكام الخلقية ، وعليه فإنه يصبح من الخطأ - إذن - الاعتماد على نظرية علمية في تفسير وتوجيه الممارسة التعليمية وذلك لاختلاف طبيعة العلم عن طبيعة التربية وهو ما أكده " جوون " Gowin بقوله " إن خلفية النظرية العلمية معروفة مما ألكده " جمع الحقائق ، وإجراء التجارب ، والقيام بملاحظات ، واستكشاف الطبيعة ، واكتشاف الأشياء . ومن ثم فالعلماء يعرفون كيفية استخدام النظرية في ممارسة عملهم . كذلك فإن أهداف الممارسات التعليمية معروفة تماماً : تشكيل الشخصية ، وتتمية الذكاء،

وزيادة المعرفة ... إلى غير ذلك . العلم - ببساطة شديدة - يتعامل مع الأشياء ، وحين يتعامل مع الأفراد فإنه يتعامل معهم كأشياء . وحين يتعامل مع أفراد ، حيث لا يمكن أن تُغفل أو تُتكر على الإطلاق في تعاملها معهم كونهم كائنات إنسانية . وعلى ذلك فالنظرية التربوية سوف تنطوي دوماً على مُكون أساسي هو "المسئولية الخلقية " . إن للعالم - هو الآخر - مسئولية خلقية في ميدانه ، تلك هي مسئوليته حيال رفاقه من العلماء لا حيال الأشياء التي يتعامل معها ... وعليه فإن أي نظرية تربوية سوف تختلف بالضرورة عن أي نظرية علمية الأمر الذي يعنى أنه من المحال لنظرية علمية أن تُوجه الممارسة التعليمية " . (٧٧)

وهكذا يفرض التحليل السابق أن نتساءل : ما الذي نعنيه حين نتحدث عن الممارسة التعليمية ؟ إن الإجابة عن هذا السـؤال تتطلـب تحليلاً لمفهوم " الممارسة " . يشير لفظ " الممارسة " إلى " الحركة " أو " السلوك " فنقول - بشكل عام - عن الحركات المتعاقبة والمترابطة بأنها تُشكل " ممارسة ". وهكذا تتضمن الممارسة نشاطاً ومن ثم فهي تقوم على " العادة " وتتطلب قدراً من المهارة حتى يُؤدى كل شيء على أحسن وجه . فالممارسة - إذن - تقتضى وجود ممارس يستخدم ويوظف ما لديه من معرفة - بدرجات متفاوتة - في أثناء الممارسة . وعليه فنحن نقول أن " فلاناً يمارس عمله بنجاح " ، ونقول عن آخر " لقد أخفق فلان في عمله "، ونقول أيضاً أن " فلاناً يمارس عمله بإتقان ومهارة " ، ونقول عن آخر إنه " لا يجيد إتقان عمله " ... في حين لا نصف إنساناً بقولنا إنه يمارس عمله " بصدق " أو " بكذب " ، الأمر

الذي يعنى أن الممارسة يُحكم عليها بالرجوع إلى مستويات الكفاية ومعايير الإنجاز المتفق عليها ، فضلاً عن النتائج التي تفضي إليها . كما أن الممارسة كنشاط تشير - أيضاً - إلى "الطريقة "التي يؤدى فيها الممارس عمله ، فيُحكم على الطريقة بأنها مقبولة أو غير مقبولة أو بأنها صواب أو خطأ . أمّا الممارس فهو همزة الوصل بين النظرية والممارسة ، "على أن ما يمارسه المرء ليس هو النظرية ولكنه النشاط . فالمنظرون أنفسهم لا يمارسون النظرية اللهم إلا حين يحفظونها . إن ما يمارسونه هو التنظير أو بناء النظرية ". (٢٨) وعليه ، فإن لكل ممارسة - إذن - بُعد سلوكي ، الأمر الذي يعنى أنها تتظلب قواعد وموجهات لإرشاد وتوجيه السلوك ، تلك الموجهات ستكون ذات طبيعة أخلاقية لما تتضمنه من أحكام قيمية "بتوجيه الممارسة - كما الأمر الذي يحول دون قيام "النظرية العلمية " بتوجيه الممارسة - كما سبقت الإشارة - لأنها لا تزود الممارس بأي قواعد أو مبادئ أخلاقية

كما أننا لو أمعنًا " النظر " في أي شكل من أشكال الممارسة الإنسانية بما في ذلك الممارسة التعليمية ، فإنسا سوف " نرى " - تطبيقاً لمقولة " فتجنستين " - من الأبعدد والمكونات ما نوجزه فيما يلي :

(۱) جميع الممارسات الإنسانية تتضمن"عنصراً ضمنياً"(۲۹) -، M. Polanyi - حسب تعبير"مايكل بُولاني ' tacit element ففي كل نشاط إنساني يمكن أن نميز بين ذلك الذي نراه ماثلاً أمام أعيننا مما يقوم به الممارس (أفعال ، مهارات،

قدرات ...) وما لا نراه ولكنه "موجود ضمنياً " (الأفكار، المعلومات ، القواعد ، المبادئ ...) والتي لا ينتبه إليها الممارس أثناء الممارسة ، ولا يستطيع أن ينتبه إليها ، فهو يعرفها ويفهمها ضمناً ، فضلاً عن أنها تعمل بصورة ضمنية . وعلى ذلك أكــد بُولاني " أن " قدراً كبيراً مما نتعلمه يتعين أن يكون " ضمنياً" أو قل " مفهوم ضمنياً " إذا كان لنا أن نُطبقه في الممارسة بشكل متدفق وتلقائي ، لأنه من غير المعقول أن يتوقف المعلم أثناء التدريس كلما أراد استحضار " مبدأ " أو " قاعدة " . فالمعلم - شأن أي ممارس - " يؤدى فعل التعليم ، وبالقطع فإنه يفكر أثناء أدائه الفعل ، إنه يفكر أساساً فيما يؤديه . إن وعى المعلم بالنظرية قد يكون غائباً تماماً ومن ثم فإن ما يفعله ليس هو النظرية وإنما هو ممارسة ذكية". (٤٠٠) وعلى ذلك يمكن القول أن المعلم (أو أي ممارس) الذي يُنكر الوعى بالنظرية أو يُنكر استخدامه لها " قد يكون أقرب إليها بأكثر مما يتصور حيث إنها منطمرة في داخله وفاعلة في ممارسته من خلال تلك العادات التي ترسبت بداخله أثناء إعداده المهنى "(١١) ، والتي يستدعيها في موقف التعليم بطريقة الشعورية .

(۲) كل ممارسة تتطلب " مهارة " من نوع ما ، فضلاً عن أنها تتضمن نوعين من المعرفة - كما أكّد" أوكيشوت " Technical knowledge التي تتضمن هناك " المعرفة الفنية " Technical التي يمكن تعلمها واستيعابها شم القواعد والفنيات والمبادئ المحددة التي يمكن تعلمها واستيعابها شم تذكرها واستخدامها في الممارسة. وهناك "المعرفة العملية " Practical knowledge التي لا توجد إلا في الممارسة وليس لها

طبيعة التفكير ولا يمكن صياغتها في شكل مبادئ أو قواعد ، وكل ذلك لا نعبر عنه إلا في الممارسة . (٢١) وفي عبارة أخرى،إذا كلانعلم وفهم " المعرفة الفنية " يتم قبل الممارسة ، فإن " المعرفة العملية " تشتق من الممارسة ذاتها .إن هذين النوعين من المعرفة - رغم تمايزهما - لا ينفصل بعضهما عن الآخر حيث يتضمنهما كل نشاط .وعلى ذلك فإن معايشة ميدان التربية - كما في أي مجال من مجالات النشاط - والاندماج في الممارسة من شائه أن يُحسّن ويُعمق بالتدريج - قدرتنا على الممارسة وإتقانها فضلاً عن فهم السياق الذي نعمل فيه ، وإن كان الجزء الأكبر من ذلك الفهم يتحقق قبل الممارسة نعمل فيه ، وإن كان الجزء الأكبر من ذلك الفهم يتحقق قبل الممارسة

(٣) يوجد في صميم كل ممارسة عناصر" غير مُحدَّدة" أو "غير واضحة" فضلاً عن عناصر أخرى " ضحمنية " يصعب تحديدها والإمساك بها قبل الدخول في الممارسة ذاتها ، الأمر الذي يفرض " حدوداً " على كل الآراء والتصورات النظرية عند التطبيق . (٣٤) إن هذه الحقيقة تجعلنا نتعامل مع " النظرية التربوية بوصفها الخلفية الأساس لأي ممارسة تعليمية رشيدة ، لا بوصفها مُحدِّداً علمياً صارماً لما نقوم به ". (٤٤) ولعل هذا هو الذي جعل "شفلر" Scheffler يؤكد ضرورة النظر إلى النظرية التربوية بوصفها " أفضل تقدير لدينا عن حقائق الطبيعة ، كما يمكن أن تؤخذ كموجهات للعمل والممارسة". (٥٤) كما أن التربية باعتبارها ميداناً "اجتماعياً عملياً " تتمتع بخصوصية لا نجدها في ميادين أخرى ، ذلك أن الممارسة التعليمية لا نتضمن عناصر ضمنية أو غير محددة فحسب . وإنما

تتضمن كذلك عناصر "غير متوقعة " أو غير محتملة الحدوث التي قد تفرضها الظروف الاجتماعية مما يزيد من "قيود " وضع التصورات النظرية موضع التطبيق .(٢١)

ومما تقدَّم يمكن القول أن الممارسة التعليمية " المتقنة " تتطلب – في الأساس – وجود شرطين :

- 1 معرفة وفهم مبادئ وقواعد وفنيات الممارسة ، فضلاً عن معرفة وفهم " السياق " الذي يعمل فيه المعلم . وإذا كان الجزء الأكبر من هذه المعرفة يتحقق قبل الممارسة ، فإن الممارسة تصقله وتعدّل فيه .
- النظر إلى الممارسة لا على أنها مجال نُطبّق فيه ما لدينا من معرفة نظرية فحسب (القواعد والفنيات التي سبق تعلمها) ، وإنما بوصفها مجالاً تتشكل فيه وتُشتق منه " مبادئ عملية " تُحسّن من الممارسة وإتقانها .

وعلى ذلك فمن الخطأ - إذن - أن ننظر إلى النظرية التربوية بوصفها شيئاً منفصلاً ومستقلاً عن الممارسة التعليمية ، أو بوصفها شيئاً نضعه في مقابل الممارسة . إن إغفال هذه الحقيقة - كما قرر " لا نجفورد " Langford - هو الذي جعل نفراً يذهب إلى الاعتقاد بأنه " يتعين على النظرية التربوية أن تتمتع بالوحدة نفسها التي نجدها في النظرية العلمية". (٧٤) كما يصير من الترف الفكري الدخول في الجدل الدائر حول أسبقية أي من الممارسة أم النظرية على الآخر . غير أنه لمّا كانت تلك واحدة من القضايا التي يروق للبعض - كما

- إذن الأدبيات - إثارتها والمجادلة فيها ، فلا باس - إذن المواعدة شيء من التوضيح المنطقي علّه يعين على الاهتداء إلى شيء من الحقيقة في لغة "أرسطو". إن السؤال عن أيهما سابق على الآخر ، النظرية أو الممارسة ؟ يشير على وجود "شيء" مميز اسمه نظرية تحتاج إلى بناء وصياغة (التنظير) ، كما يشير إلى وجود "شيء" اسمه ممارسة ، وفيه يكون الفعل والنشاط (التطبيق) ، وهو ما يعنى وجود مرحلتين :

(أ) مرحلة التنظير: (^3) وهي التي يتم فيها بناء نظرية تُعين على فهم وتوجيه وتنظيم الممارسة، وكأن نقطة "البدء "في هذه المرحلة هي الممارسة ذاتها الأمر الذي يتطلب معرفة وفهماً لطبيعة الممارسة وحدودها، وعليه فإن العامل المؤثر في هذه المرحلة هو "كيفية الانتقال من الممارسة إلى النظرية ؟ ".

(ب) مرحلة التطبيق: وتشمل ما نبذله من جهد ومسعى لتنظيم وضبط الممارسة مستعينين في ذلك بالمبادئ والقواعد والموجهات التي تزودنا بها النظرية ،وعليه فإن العامل المؤثر في هذه المرحلة هو "كيفية الانتقال من النظرية إلى الممارسة ؟ " ، الأمر الذي لا يشير إلى صعوبة الفصل بين النظرية والممارسة فحسب ، وإنما يُظهر بوضوح أن النظرية والممارسة وجهان لعملية واحدة ، وعلى ذلك فإنه " لا يتعين أن يكون للنظرية الأولوية على الممارسة ، ولا أن يكون للممارسة الأولوية على النظرية ، وإنما بالأحرى يتعين أن تكون العلاقة

بينهما متبادلة ، فالنظرية تؤثر في الممارسة وتعدلها ، كما تتأثر النظرية وتتعدل من خلال الممارسة ". (٩٩)

وهكذا يتحدد مسار العلاقة بين النظرية والممارسة في ميدان التربية ، وإن كان " ديردن" Dearden قد أثار فكرة تعين على توضيح " نوع " العلاقة بينهما حين ميّز بين نوعين من العلاقة أطلق عليهما: "علاقة فكرة أو موضوع " thematic relevance و" علاقة عملية " pragmatic relevance ويشير النوع الأول (علاقة موضوع) إلى أن النظرية تدور حول " فكرة " أو " موضوع " و " عمل ما " في سياق مكاني أو زماني ، وبهذا المعنى يكون من الصواب - بالضرورة - القول أن النظرية التربوية لها علاقة بالممارسة التعليمية . ويشير النوع الثاني (العلاقة العملية) إلى أن للنظرية دوراً تضطلع به - لها تأثير - في مواجهة المشكلات العملية القائمة وإيجاد حلول لها . وعلى ذلك فمن غير الحكمة - بحسب تعبير " دير دن " - أن يكون معيار " العلاقة العملية " هو الذي يوجه ويحكم النظرية التربوية (٥١) ، وذلك لاعتبارين هما : (١) إن التقيد بالمعيار العملى من شانه أن يجعل مقاصد وأغراض الممارسة التعليمية القائمة فوق النقد ، بحيث لا يستطيع أحد أن يوجه أي لوم وفي أية صورة لأي قصور في الممارسة طالما هي محكومة بالنظرية (لا تلوموا الممارسة فكل ما يحدث ، يحدث وفقا لنظرية) . (٢) كما أن "تقييد " النظريـة بالممارسة كفيل بأن يُحيل النظرية إلى مجرد أيديولوجية دفاعية أو تبريرية - حسب وصف " ديردن " - وظيفتها التصدي لأي محاولة نقد أو هجوم على الممارسة ، ومن ثم تبرير الممارسة القائمة (أى هجوم على الممارسة هو هجوم على النظرية الأمر الذي يتطلب من النظرية الرد عليه ونقضه) .

إن هذا التحليل الفلسفي للمفاهيم والأفكار المتضمنة في قضية النظرية والممارسة في ميدان التربية قد أسهم - حتى الآن - في " تأكيد تعقد ميدان التربية ، ومن ثم عدم جدوى أي محاولة للوصول إلى نظرية تربوية ترتكز أساساً على نموذج أو نمط النظريات في العلم . فالتربية ميدان رحب ومتسع تمتد اهتماماتها من مشكلات التعليم اليسيرة إلى الأسئلة المتعلقة ببناء ما نتوق إليه من مناهج ، ومن فاعلية التعليم المبرمج إلى حدود الطريقة السقراطية ، ومن طرائق تعليم النحو إلى معايير النجاح في التربية الخلقية . وعليه فإنه " يتعين أن تتعدد الميادين التي نلجأ إليها بحثاً عن حلول لهذه المشاكل المتعددة والمتنوعة " (٥٢) وهكذا يصير السؤال : ما المكونات التي يتعين أن تتضمنها النظرية التربوية ؟ أو قل : ما أجزاء وعناصر النظرية التربوية؟ وذلك حتى يتسنى تحديد الميادين التي نلجأ إليها في سعينا لبناء نظرية تربوية . يقيناً لا بد من وجود ثمَّة " معيار " يُحتكم إليه عند تحديد أيّ من الميادين نختار ؟ ، والمعيار - في يسر - هو " طبيعة " ميدان التربية وذلك على أساس أنه محال الفصل - من زاوية منطقية فلسفية - بين طبيعة الشيء والطريقة المثلى للتعامل مع الشيء نفسه.

التربية عملية إنسانية Humane أخلاقية Moral في طبيعتها ، الأمر الذي يعنى - وفي عبارة أدق : يُحتّم - أن تتضمن النظرية التربوية في أحد جوانبها "حقائق " factual part أو قل

عبارات تصف وتقرر " ما هو واقع " عبارات بصف وتقرر " المنموذج العلمي أمثال يُطلق عليها " عبارات إمبيريقية " بلغة المفتونين بالنموذج العلمي أمثال " أوكونر " وشيعته : عبارات تتعلق بالإنسان و الطبيعة والمعرفة والنمو و التعلم ... إلى غير ذلك ، كما يتعين - من ناحية أخرى - أن تتضمن النظرية التربوية عبارات معيارية تصف وتقرر " ما ينبغي أن يُفعّل " what ought to be done : عبارات تتعلق بالأهداف والغايات التي نسعى إليها ، والمعايير المُحددة الألوان نشاط التعليم، ومعايير النجاح في التربية الأخلاقية ... إلى غير ذلك من عبارات تنطوي على أحكام قيمية value judgements .

والحق أن الأدبيات تؤكد وجود اتفاق بين المنظرين وفلاسفة التربية على أن للنظرية التربوية - ولا بد من أن يكون لها - بعد أخلاقي أو إرشادي ، وإن كان هناك اختلاف فيما بينهم حول وضعية " ذلك الجانب الأخلاقي في النظرية التربوية . (٣٥) وعليه يمكن تحديد وجهتي نظر متعارضتين : (١) هناك فريق يرى أنه يتعين أن تتضمن النظرية التربوية عبارات حقائق وأخرى إرشاد (مكونات أمبيريقية ومعيارية) . (٢) وفريق يرى أنه كما توجد هناك نظريات علمية ، فإنه توجد أيضاً نظريات أخلاقية ، وهما وإن كانا منفصلين لكنهما لا يرتبطان بعضهما ببعض في توجيه الممارسة، ومع ذلك ، فسواء أكان الرأي الأول أم الثاني ، فإن المشكلة هي : كيف ستكون العلاقة المنطقية بين العبارات الإمبيريقية والعبارات الأخلاقية ؟ تشكك في وجود نظرية تربوية أو حتى في احتمال وجودها ، إلى الحد تشكك في وجود نظرية تربوية أو حتى في احتمال وجودها ، إلى الحد

الذي رأى فيه أن الحديث عن " تضمين النظرية لمكونات قيمية أو أخلاقية لا يمثل أمراً غير ضروري فحسب ، وإنما يمثل أيضاً كارثة منطقية " (°°) وبالطبع فإن " أوكونر" يوظف مقولة " هيوم" Hume التي يُشار إليها أحياناً " بمغالطة is to ought "حين أكد أن مسألة " تبرير " الأحكام القيمية لا تخضع لمعايير واضحة متفق عليها ، فضلاً عن صعوبة الانتقال " منطقياً " مما هو قائم إلى ما ينبغي أن يكون ، أو قل من الحقائق إلى القيم . وحتى لو افترضنا - هكذا قال " أوكونر " - أن الأحكام القيمية يمكن أن توجد جنباً إلى جنب مع العبارات الإمبيريقية في نظرية تربوية، فكيف ستكون العلاقة بينهما ؟ فالنظرية ليست " مجرد تجميع لقضايا ، إنها نظام أو نسق من القضايا المندمجة في وحدة يربط بين أجزائها علاقات منطقية . النظرية بناء ، وليست سلطة فكرية ". (٥٥) وفي عبارة أخرى فإن " أوكونر " وضعنا أمام المأزق الفلسفي " إما / أو "، بمعنى أنه: إمّا أن الجانب القيمي في النظرية التربوية مشتق أو مأخوذ من جانب الحقائق ، أو أنه ليس كذلك . وعليه فإذا كانت الإجابة " بالإيجاب " يكون السوال : أين الدليل أو البرهان ؟ ، وإذا ما كانت الإجابة " بالسلب " ، فمن غير المجدي - إذن - أن نصم النظرية التربوية أي أحكام قيمية .

إن "موقف " أوكونر " بما ينطوي عليه من إعجاب وافتتان بالعلم ومنطق التفكير العلمي، في الوقت الذي يُبدى فيه تشاؤما من البحث عن منطق للتفكير الخلقي ، قد جعل مقولته تلقى من النقد والنقض ما لم تتله مقولة أخرى في الجدل الدائر بخصوص قضية علاقة النظرية بالممارسة في ميدان التربية ، الأمر الذي يتطلب عرضاً

- موجزاً لأهم الأفكار التي تدور عليها وجهة النظر المعارضة " لأوكونر " وشيعته :
- لقد وظّف " أوكونر " مقولة " هيوم " Hume بما يخدم الموقف الذي يتبناه ، في حين أن الحقيقة هي " أن مقولة " هيوم " لا تشير إلى أن المعرفة الخلقية محالة على الإطلاق ، وإنما تشير إلى أن المعرفة الخلقية لا يمكن أن تؤسس كلياً على معرفة الحقائق ".(٥٦)
- إن العلاقة بين الحقائق والقيم لا يمكن التعامل معها " بالمنطق" نفسه الذي يحكم العلاقة بين الحقائق العلمية المختلفة . على أن هذا لا يعنى وينبغي أن لا يعنى أن الحقيقة العلمية هي الشكل " الأوحد " للحقيقة ، وكما أن هناك منطقاً للتفكير العلمي فإن هناك أيضاً منطقاً للتفكير الخلقي أساسه طبيعة كل من الميدانين .
- وبرغم أنه لا أحد يعتقد ولو لدقيقة واحدة على حد قول "هرست" بأن الأحكام القيمية يمكن أن " تُشتق " أو تستنبط من جانب الحقائق ، فإن هذا لا يعنى "عدم وجود ارتباط منطقي بينهما يشكل عاملاً هاماً في تحديد الممارسة التعليمية . فالقيم لا تعمل بطريقة متساوية سواء أكانت داخل النظرية ليس خارجها . إن ما يمكن الحصول عليه من خارج النظرية ليس كافياً تماماً للمهمة أو للوظيفة ، وعليه فإن التقديرات القيمية

التي لها دلالة وأهمية في أن نقرر فعل (أ) بدلاً من (ب) يتعين أن تُشتق من داخل النظرية لا من خارجها ".(٥٠)

- إن التشكيك في وجود نظرية تربوية (أو حتى في إمكان وجودها) تُعنى بتحديد الأهداف والوسائل ، من منطلق أننا لا نستطيع في الوقت الراهن أن نقدم تفسيراً فلسفياً كافياً لإشكالية العلاقة بين الحقائق و القيم ، ومن شم يتعين الكف عن محاولة بناء نظرية تربوية ... إن هذا الزعم ينطوي على تتاقض منطقي : فالعلم وهو النموذج الذي يقيسون عليه ! لم ينتظر في مسعاه نحو الكشف عن الحقيقة إلى أن ينمو ويتبلور منطق " كاف ومقنع " للتفسير العلمي وإنما الحقيقة ويتبلور منطق " كاف ومقنع " للتفسير العلمي وإنما الحقيقة هي أن العلم قد مضى في نموه وتطوره برغم ما كان هنالك من أخطاء فادحة .
- إن التربية في جوهرها عملية أخلاقية ، ومن ثم فإن أي أحكام تتعلق بالممارسة التعليمية محال أن تتحاشى التعهدات القيمية المباشرة أو غير المباشرة . وعليه ، " فإن أي نظرية ملائمة لتوجيه الممارسة التعليمية لا بد من أن تُشارك في مناقشة هذه الأحكام والتعهدات القيمية ، وإن لم نفعل ذلك فإن النتيجة ستكون بناء نظريات غير كافية وغير ملائمة لأحكام عملية ، فضلاً عن أنها بتأكيدها على الحقيقة العلمية فإنه من الأفضل الإشارة إليها إذن بوصفها علم نفس بدلاً من كونها نظرية تربوية ".(٨٥)

ومن كل ما تقدم يمكن القول: إن أي معالجات تربوية لا يمكن أن تتجنب الإشارة إلى القيم ومبرراتها ، كما أن العبارات التربوية كلها سواء ما يتعلق منها بالأهداف أو بالوسائل من شانه أن يثير تساؤلات قيمية ، وعليه فإن قدراً كبيراً من المقولات التي تتضمنها النظرية التربوية ما هو إلا مكونات قيمية تتعلق بكل ما هو " مرغوب " أو " مفيد" أو " يتعين " فعله في الممارسة التعليمية .

وهكذا فإن بناء نظرية تربوية " ملائمة وكافية " للممارسة التعليمية - بما تتضمنه من عبارات حقائقية وأخلاقية - ، يعنى الاعتماد على ما تقدمه ميادين المعرفة المختلفة من مفاهيم وحقائق وأفكار ومبادئ وموجهات يمكن أن تعين على فهم وتوجيه الممارسة التعليمية . على أن هذه "المادة الخام " التي تزودنا بها العلوم و الإنسانيات (نشاطات المستوى الأولى بها العلوم و الإنسانيات (نشاطات المستوى الأولى تماماً أو خالية من أية تضاربات منطقية ولغوية - حسب وصف " شفلر " - مما يجعلها عرضة إلى أن تُستخدم - بل هي مستخدمة بالفعل - بطرائق متعددة ومتباينة وتشير إلى معان كثيرة مما يسهم في غلبة " الإبهام " على كتاباتنا وأحاديثنا في التربية ، أكثر من ذلك فإننا نسعى إلى التقيد والالتزام بها - بطريقة غامضة أيضاً - في ممارساتنا التعليمية مما ينعكس بالسلب لا على الممارسة فحسب ، بل على ميدان التربية أيضاً . كما أن أي " تنظير " تربوي سوف يُعنى باستخلاص نتائج ووضع محددات تنظير " تربوي سوف يُعنى باستخلاص نتائج ووضع محددات

وتحديد أساليب وقواعد ... إلى غير ذلك من الموجهات اللازمـة للممارسة التعليمية ، الأمر الذي يتطلب بدايـة فهمـا ووضـوحاً للفنيات المستخدمة في تلك العمليات ، وهو ما يعنى الحاجـة إلـى "تنظير بعدى " meta-theorizing ، أو قل " تنظيـر "حـول " النظرية التربوية " : تحليل للعمليات المستخدمة ، واختبـار مـدى "جدارة " الفروض والافتراضات ، ومدى الاتساق بين العناصـر والمكونات، وفحص للممارسات للكشف عن مدى اتساقها مع كـل من المعرفة التربوية والنظرية التربوية . كل ذلك يشير إلى الدور الذي " يتعين " أن تؤديـه الفلسـفة (كنشاط من المستوى الثاني المعرفـة المحرفـة المعرفـة المحرفـة المحر

وهكذا فإن للفلسفة دوراً في تكوين نظريات تربوية "واضحة" ، ومن ثم يمكن الدفاع عنها ، ولعل هذا هو ما قصده "شفلر" حين أكد على أنه " لا يتعين أن نفكر في الفلسفة بوصفها منعزلة عن الدراسات الأخرى المتصلة بالممارسة التعليمية و المؤثرة فيها ... إنه يتعين على النظرية التربوية - بالطبع - أن تعتمد على المواد الأساس المتاحة لها من خلل المستوى الأول فضلاً عن التحليلات والتفسيرات الناقدة لتلك المواد ، وهو ما يمثل الثمار الأساسية للاهتمامات الفلسفية". (١٠)

وعلى ذلك فتتكون النظرية التربوية من ثلاثة مباحث رئيسة هي : (٦١)

- (۱) الجانب العلمي: وهو الخاص بالحقائق والأفكار والنظريات والقوانين العلمية وثيقة الصلة بعمليتي التعليم والتعلم وما يدخل فيها من عوامل بما يُعين على فهم المشكلات الحالية والتعامل معها . ويشتق هذا الجانب من علم الاختماع علم الانفس بفروعه المختلفة وعلم الاجتماع والإدارة ... إلى غير ذلك من العلوم " وثيقة " الصلة بذلك الجانب .
- (۲) الجانب التاريخي: وهو الخاص بالتحليل التاريخي الذي يسعى إلى تقديم رؤى ونظرات حول ما نواجهه ونعانيه من مشكلات تعليمية وذلك بالمقارنة مع مواقف مشابهة في الماضي، أو بالبحث عن أصول وجذور تلك المشكلات، أو بطرح" فروضاً " تعين على فهم الكيفية التي نشأت بها المشكلات الراهنة.
- (٣) الجانب الفلسفي: وهو الخاص بالبحث الفلسفي المعنى بتحليل المفاهيم والأفكار، واستكشاف واستجلاء الافتراضات (المقدمات) الفلسفية المتضمنة في مباحث الميادين المعرفية الأخرى، فضلاً عن إلقاء الضوء على القضايا والأبعاد المختلفة للمشكلات التعليمية المعقدة خاصة تلك التي تتعلق بالأسئلة القيمية.

وعلى هذا النحو يكون للنظرية التربوية دور ووظيفة في الممارسة التعليمية وإتقانها بما تكسبه للمعلم من فهم و وعى "

- بالعملية التعليمية وأبعادها ، مما يؤدى وهذا هو المأمول إلى تحقيق بعض المكاسب و الفوائد ، لعلَّ من أبرزها (٦٢):
- الستراتيجيات المتعددة للتدريس .
- ٢ بناء منظومة وافية وملائمة ومدروسة من القيم التربوية التي سوف يسعى المعلم إلى تحقيقها، مع إدراك "واضح" للمضامين المنهجيّة methodological وتلك المتعلقة بالمناهج بالمناهج curricular عند بناء تلك المنظومة .
- ٣ فهم أعمق للخلفية والسياق الذي تتم فيه الممارسة التعليمية وتتأثر به.
- الوعي بحقيقة التفاوت " الفعلي " بين النظرية والممارسة ، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على تحرير القدرة الإبداعية لدى المعلم.
- - القدرة على إعادة بناء الأفكار وتجديدها ، وذلك من خلال النظر بعين محللة ناقدة لمدى صدق وكفاية ما لدى المعلم من أفكار ، الأمر الذي يؤدى إلى زيادة قدرة المعلم على التحكم " الفكري " في الممارسة وتوجيهها .

خلاصة القضية: أنه لا بد من أن يكون لدى المعلّم" نظرية تربوية "يسترشد بها في عمله إذا ما أردنا لما يبذله المعلم داخل الصف من ألوان نشاط أن تكون" مهنية "و" متقنة "، وأن يعرف "بوضوح " ماذا يريد ؟ (الأهداف التي ينشدها) ، وما الذي يتعين عليه فعله ؟(الطرائق والأساليب التي تعينه على تحقيق تلك الأهداف)، وكيف "يساعد" المتعلم على أن يتعلم؟ (معرفة خصائص واحتياجات الطلاب) ... إلى غير ذلك مما ينعكس على جودة العملية التعليمية . ومن شم فحين يُسند تعليم مساق ما أو موضوع ما إلى معلم " جيّد " فإنه يتحول معه إلى ما يشبه الحركة الرشيقة لفرشاة فنان مبدع ، فكيف يحدث هذا التحول ؟ ، وقد يرى نفر في ذلك " مهارة " أو " فناً " أو " قدرة " ... قل في ذلك ما تشاء ، لأن ما تقوله لا يخرج عن كونه محددات لما ينبغي أن تكون عليه " الممارسة المتقنة " التي يعرفها ويفهمها المعلم " ضمنياً " فضلاً عن أنها تعمل في الموقف بصورة " " ضمنية "

وفى عبارة واحدة: إنها "النظرية" (المبادئ والفنيات والقواعد ... ، والفهم الواعي بما ينبغي أن يكون عليه التعليم ، التي قد تعلمها وعليشها المعلم خلال سني إعداده للمهنة) وقد وضعت موضع التطبيق ، وعلى ذلك فإن أي قصور في النظرية سيؤدى حتماً إلى قصور في الممارسة ومن ثم إلى قصور في المتعلم. أليست هذه هي "المشكلة" الحقيقية التي نعاني منها ؟

الهوامش

- أميرة حلمي مطر ، دراسات في الفلسفة اليونانية (القاهرة : دار الثقافة الطبع والنشر ، ١٩٨٠) ، ص ١.
- الاتيمولوجي Etymology هو " علم تاريخ الكلمات " ، ويُعنى بدر اســـة تاريخ الكلمة وتطور دلالاتها .
- **3.** Peter Angeles , *A Dictionary of Philosophy* (New York : Harper & Row , 1981) .
- **4.** George Newsome, "In What Sense Is Theory A Guide to Practice In Education", *Educational Theory* 14 (1964): 32.
- **5.** R. F. Dearden , *Theory and Practice In Education* (London: Routledge & Kegan Paul, 1984), P.5.
- **6.** Gilbert Ryle, *The Concept of Mind* (New York: Barnes & Noble Books, 1949), Chap.2.
- 7. Ibid., P.30.
- **8.** Dearden ., *Theory And Practice In Education* , P.10 .
- **9.** E. S. Maccia, "The Separation of Philosophy from Theory of Education", *Studies in Philosophy and Education* 2 (Spring 1962): 165.
- **10.** I. Scheffler, *The Language of Education* (Springfield, ILL.: Charles C. Thomas Publisher, 1960), P.75.

- **11.** A. Hartnett and M. Naish, eds., *Theory and The Practice of Education*, vol. 1 (London: Heinemann Educational Books Ltd., 1976), P.121.
- **12.** Paul Hirst, "Educational Theory" in *Educational Theory* and *Its Foundation Disciplines*, ed. Paul Hirst (London: Routledge & kegan Paul, 1983), P.23.
- 13. Dearden, Theory And Practice In Education, P.12.
- **14.** T. W. Moore, *Educational Theory : An Introduction* (London: Routeldge & Kegan Paul, 1974; reprint ed., 1977), P.97.
- **15.** George Beauchamp , *Curriculum Theory* , 3rd ed. (Willmette, ILL. : The Kagg Press , 1975) , P.33.
- **16.** M. E. Downey and A. V. Kelley , *Theory and Practice of Education : An Introduction* (New York : Harper & Row , 1975) , P.1.
- 17. Moore, Educational Theory, P.2.
- **18.** D. J. O'Connor, *An Introduction to the Philosophy of Education* (London: Routledge & Kegan Paul, 1957; 7th impression, 1968), P.110.
- 19. D. J. O'Connor, "The Nature and Scope of Educational Theory", in *New essays in the philosophy of education*, eds. G. Langford and D. J. O'Connor (London:Routledge & Kegan Paul, 1973), P.54.
- **20.** John Wilson, Educational Theory and the Preparation of Teachers (Winsdsor: & NFER, 1975).
- **21.** I. Scheffler, *Reason and Teaching* (Indianapolis, In.: The Bobbs-Merrill Co., 1973), P.162.
- 22. Hirst, "Educational Theory", P.4.

- **23.** Moore, *Educational Theory*, P.1.
- 24. Dearden, Theory And Practice In Education, PP. 4-5.
- **25.** T. W. Moore, *Philosophy of Education : An Introduction* (London: Routledge & Kegan Paul, 1982), P.12,16.
- **26.** Newsome, "In What Sense Is Theory A Guide To Practice In Education", P.64.
- **27.** Ludwig Wittgenstein , *Philosophical Investigations* , 3rd ed. Trans. G.E.M. Anscombe (New York: Macmillan Publishing Co., 1968) , P.31(par.66).
- **28.** Thomas Green, *The Activities of Teaching* (New York: McGraw-Hill, 1971), P.38.
- **29.** Ernest Nagel, "Philosophy of Science and Educational Theory", *Studies in Philosophy and Education* 7 (1969): 5-27.
- **30.** O'Connor, An Introduction to the Philosophy of Education, P.75.
- 31. Ibid., P.75.
- **32.** Moore, *Educational Theory*, PP.7-8.
- **33.** Hirst, "Educational Theory", P.3.
- **34.** Hirst, "Educational Theory", P.3.
- 35. Moore, Educational Theory, P.7.
- **36.** Ibid., P.11.
- **37.** D. B. Gowin, "Can Educational Theory Guide Practice", in *What Is Philosophy of Education?*, ed. C. Lucas (New York: The Macmillan Co., 1969), P.216.

- **38.** Newsome , "In What Sense Is Theory A Guide To Practice In Education", P.36.
- **39.** M. Polanyi and H. Prosch, *Meaning* (Chicago, ILL. : The University of Chicago Press, 1975).
  - M. Polanyi, *The Tacit Dimension* (London: Routledge & Kegan Paul, 1967).
- **40.** L. A. Reid, "Philosophy And The Theory And Practice of Education", in *Philosophical Analysis and Education*, ed. R. D. Archambault (New York: Humanities Press, 1972), P.19.
- **41.** Dearden, *Theory And Practice In Education*, P.12.
- **42.** M. Oakeshott, *Rationalism in Politics* (London: Methuen , 1962), P.101.
- **43.** H. Entwistle, "Practical and Theoretical Learning", *British Journal of Educational Studies*, 17 (1969).
- **44.** P. Hirst, "Philosophy and Educational Theory", in *What Is Philosophy of Education*?, ed. Lucas, P.183.
- 45. Scheffler, The Language of Education, P.75.
- **46.** Suzanne de Castel and Helen Freeman, "Education as a Socio-Practical Field", *Journal of Philosophy of Education* 12(1978).
- **47.** Glenn Langford , *Teaching As A Profession* (Manchester : Manchester University Press, 1978) P. 90.
- " ... " ... " ... Theorizing in ... " ... " تظير حول ... " ... " التنظير دائماً " تنظير في ... " ...

- **49.** Dearden, *Theory And Practice In Education*, P.9
- **50.** Ibid., P.9
- **51.** Ibid., P.10
- **52.** Archambault, "Introduction", in *Philosophical Analysis* and *Eductaion*, ed. R.D. Archambault, P.1.
- **53.** Newsome, "In what Sense Is Theory A Guide to Practice In Education", P.23.
- **54.** D. J. O'Connor, "The Nature and Scope of Educational Theory", P.55.
- **55.** Ibid, P.56.
- **56.** K. Strike and J. Soltis, *The Ethics of Teaching* (New York : Teachers College Press, 1985), P.10.
- 57. Paul Hirst, "The Nature and Scope of Educational Theory: Reply to D. J. O'Connor", in *New essays in the philosophy of education*, P.71.
- **58.** Ibid., P.69.
- وم. يشيع في أدبيات " الفلسفة" و " فلسفة التربية " التمييز الذي وضعه الفيلسوف التحليلي المعاصر " آير " Ayer بين نوعين من " النشاط " في المعرفة : النسوع الأول ويطلسق عليسه " نشاط من المستوى الأول " الفرد وع الأول ويطلسق عليسه " نشاط من المستوى الأول " first-order activity ، وذلك حين نتعامل مع الأسئلة الواقعية بهدف وصف وتفسير العالم كما نجد ذلك في العلوم والإنسانيات . أما النسوع الثاني فيطلق عليسه " نشاط من المستوى الثاني " أما النسوع الثاني فيطلسق عليسه " نشاط من المستوى الثاني " وحدد وحدد والذي يتناول الأسئلة المفاهيمية أو التصورية والإنسانيات وظيفتها كما نجد ذلك في الفلسفة .

- ${\bf 60.}$ Scheffler, ${\it Reason\ and\ Teaching\ }$, P.2.
- **61.** Archambault, "Introduction", pp.1-2.
- **62.** Dearden, *Theory And Practice In Education*, P.19.

المراجع

أولاً: المراجع العربية:

١ - مطر ، أميرة حلمي . دراسات في الفلسفة اليونانية . القاهرة:
 دار الثقافة للطباعة والنشر ، ١٩٨٠.

ثانياً: المراجع الأجنبية:

- **1-** Angeles, Peter. *A Dictionary of Philosophy*. New York: Harper & Row, 1981.
- **2-** Archambault , R.D. "Introduction". In *Philosophical Analysis and Eductaion*. Edited by . R.D. Archambault . New York : Hummanities Press, 1972.
- **3-** Beauchamp, George. *Curriculum Theory*. 3rd ed. Wilmette, ILL.: The Kagg Press, 1975.
- **4-** Dearden , R. F. *Theory and Practice In Education* . London : Routledge & Kegan Paul , 1984.

- 5- de Castle , Suzanne and Helen Freeman. "Education as a Socio-Practical Field". Journal of Philosophy of Education 12 (1978).
- 6- Downey, M. E. and A.V. Kelley. *Theory and Practice of Education: An Introduction*. New York: Harper & Row, 1975.
- 7- Entwistle, Harold . "Practical and Theoritical Learning". *British Journal of Educational Studies* 17 (1969).
- 8- Gowin, D. B. "Can Educational Theory Guide Practice". In *What Is Philosophy of Education?*. Edited by C. Lucas. New York: The Macmillan Co., 1969.
- **9-** Green, Thomas. *The Activities of Teaching*. New York: McGraw-Hill, 1971.
- 10- Hartnett, Anthony and Michael Naish., eds.

  Theory and The Practice of Education. vol.

  1. Theory, Value and the Classroom

  Teacher. London: Heinemann Educational
  Books Ltd., 1976.
- 11- Hirst, Paul. "Philosophy and Educational Theory". In *What Is Philosophy of Education?* . Edited by C. Lucas . New York : The Macmillan Co., 1969.

- 12- Hirst , Paul . "The Nature and Scope of Educational Theory : Reply to D. J. O'Connor". In *New essays in the philosophy of education* . Edited by G. Langford and D. J. O'Connor. London : Routledge & Kegan Paul , 1973.
- 13- Hirst, Paul. "Educational Theory". In Educational Theory and Its Foundation Disciplines. Edited by Paul Hirst. London: Routledge & Kegan Paul, 1983.
- **14-** Langford, Glenn. *Teaching As A Profession*. Manchester: Manchester University Press, 1978.
- **15-** Maccia, E. S. "The Separation of Philosophy from Theory of Education". *Studies in Philosophy and Education* 2 (Spring 1962).
- **16-** Moore, T. W. *Educational Theory : An Introduction* . London : Routeldge & Kegan Paul , 1974 , reprint ed. 1977.
- 17- Moore, T. W. *Philosophy of Education :*An Introduction . London : Routledge & Kegan Paul , 1982.

- **18-** Nagel, Ernest. "Philosophy of Science and Educational Theory". *Studies in Philosophy and Education* 7 (1969).
- 19- Newsome, George. "In What Sense Is Theory A Guide To Practice In Education". *Educational Theory* 14 (1964).
- **20-** Oakeshott, Michael . *Rationlism in Politics* . London : Methuen , 1962 .
- **21-**O'Connor, D. J. An Introduction to the *Philosophy of Education*. London: Routledge & Kegan Paul, 1957, 7th impression 1969.
- 22-O'Connor, D. J. "The Nature And Scope of Educational Theory". In *New essays in the philosophy of education*. Edited by G. Langford and D. J. O'Connor. London: Routledge & Kegan Paul, 1973.
- **23-** Polanyi , Michael . *The Tacit Dimension* . London : Routledge & Kegan Paul , 1967.
- **24-** Polanyi , Michael and H. Prosch . *Meaning* . Chicago, ILL. : The University of Chicago Press, 1975 .
- **25-** Reid, L.A. "Philosophy And The Theory And Practice of Education". In *Philosophical Analysis and Education*. Edited by R. D. Archmbault . New York : Humanities Press, 1972 .

- **26-** Ryle , Gilbert. *The Concept of Mind*. New York : Barnes & Noble Books , 1949 .
- **27-** Scheffler, Israel . *The Language of Education* . Springfield ,ILL. : Charles C. Thomas Publisher , 1960.
- **28-** Scheffler, Israel . *Reason and Teaching* . Indianapolis , In. : The Bobbs-Merrill Co., 1973.
- **29-** Strike, Kenneth and Jonas Soltis. *The Ethics of Teaching*. New York: Teachers College Press, 1985.
- **30-** Wilson, John. *Educational Theory and the Preparation of Teachers*. Winsdsor: NFER, 1975.
- 31- Wittgenstein , Ludwig . *Philosophical Investigations* . 3rd ed. Translated by G.E.M. Anscombe . New York : Macmillan Publishing Co., 1968 .

التربية وتشكيل الضمير فريضة غائبة ،

أم مغيبة ؟

" شيئان لا يفتآن يبعثان في النفس الإعجاب والروعة:
السماء المرصعة بالنجوم من فوقي ، والقانون الخلقي في باطني

كائت

إذا كان البحث في موضوع "الضمير" والكيفية التي يتشكل بها والأصوات المختلفة التي يتحدث بها يمثل إحدى الموضوعات القديمة والجوهرية التي شُغل بها الفكر الإنساني ، فإن إعادة تتاوله والنظر فيه في محاولة "جديدة" بمنهجية فلسفية "جديدة" بهدف التوضيح المنطقي، يُعدُ أمراً مُلحاً تفرضه طبيعة العصر ومتغيرات الحياة فضلا عن اتجاهات البحث في مجال التربية الخلقية.

نعيش اليوم في مجتمعات تعتمد - وبشكل متعاظم - علي التكنولوجيا المتقدمة والمعقدة ، وذلك أمر من شأنه أن يُغيِّر - وقد غيَّر بالفعل - من نظرتنا ومن طريقة تفكيرنا في العديد من القضايا ، يأتى في مقدمتها موضوع "الضمير". فلو أطلق المرء العنان لخواطره وأفكاره - دون وَجَلُ - في زمان يــوجس المــرء فــي نفســه خيفـــة من "شطحات" تكنولوجيا الهندسة الوراثية! ، لتساءل: ترى هل سيأتي يوم نتحدث فيه عما يمكن أن نطلق عليه " الضمير التقني" technical conscience ، ذلك النوع من الضمير الذي تلعب فيه "المهارة الخلقية" - إذا جاز هذا التعبير - دوراً هاماً و رئيساً ؟! ... هل سيأتي يـوم نتعامل فيه مع المشكلات الخلقية باعتبارها شيئاً يمكن إخضاعه كليا لحلول فنية تقنية ؟!...هل سيأتي يوم ننظر فيه إلى دور التربية في تشكيل الضمير باعتباره مسألة تتطلب نوعاً من التكنولوجيا المتقدمة هل سیأتی یــوم التي تعين على بلوغ الهدف المنشود ؟!... يزعم فيه البعض بوجود 'حقيبة من الفضائل' - حسب تعبير" كولبرج " Kohlberg - تضطلع التربية بتحقيقها وبطرائق ميكانيكية ؟! ...

وهكذا جملة من التساؤلات المتلاحقة والمثيرة حقاً ، ولكنها الإثارة التي لا تخلو من المخاطرة .

هذه الخواطر - وغيرها - تحرّك في النفس اهتماما عميقاً وأصيلا بتلك القضية القديمة والجوهرية : الضمير. على أنه من المفيد كذلك التأكيد على وجود ثمة " بُعْد" آخر يُحرّك هذا الاهتمام وأعنى به تحديداً ما لدى من " قناعة" أو قل " موقف فلسفى " موداه : أن الجزء الأكبر من المناقشات والتحليلات المتعلقة بقضايا التربية الخلقية - فيما بين المتخصصين وغير المتخصصين على حد سواء - لا تقدّم عوناً للممارسة التربوية ، بل - أكاد أقول - أنها تمثل خطراً يتهددها ، ويكمن خطرها فيما تحدثه من تشويش وتضليل يعزى في المقام الأساسي إلى تلك المفردات والمفاهيم المربكة والمحيرة التي ترتكز عليها تلك التحليلات والتي تفتقر إلى الدقة والإحكام والضبط ، فضلاً عن أنها تجافى أبسط الحقائق المتعلقة بالخبرة الإنسانية ، ناهيك عما يكتنفها من إغفال لتراث إنساني رصين في فلسفة الأخلاق .

ويُعدُّ التشخيص الذي قدَّمه" شازان و سـولتس" & Soltis ويُعدُّ التشخيص الذي قدَّمه "شازان و سـولتس" على حد تعبيرهما - بـين الممارسة التربوية ولغة الخطاب في التربيـة الخلقيـة، أساسـاً لفهـم حقيقة ' الوضع الراهن مؤكدين على أنه "يأتي في مقدمـة الأسـباب المسئولة عن هذه ' الحالة ' انعدام الاتصال بـين فلاسـفة الأخـلاق ومفكري التربية الخلقية. فنادراً ما يسعى الفلاسفة إلى التناول المباشـر للقضايا المحورية في التربية الخلقية ، كما أن التربـويين قـد عزلـوا أنفسهم عن تراث فلسفى ثرى في الأخلاق يتضمن أفكاراً جد أساسـية

لفهم الموقف الخلقي. إن النتيجة الحتمية لمثل هذه 'الحالة' هي أن معظم المحاولات للتنظير في مسائل التربية الخلقية من جانب التربويين جاءت سطحية ومصطنعة ، في حين أن ما يقدمه فلاسفة الأخلاق من رؤى ومواقف فلسفية لا يُعدُّ - لأسباب عملية - وثيق الصلة بالتربية الخلقية أو متعلقاً بها."(١)

وكم كان الفيلسوف والمنظّر التربوي " توماس جرين " توماس جرين " T. Green دقيقاً ومُحكماً حين أكد أنه إذا كانت أدبيات التربية تشير بوضوح إلى الاهتمام البالغ الذي حظيته قضايا التربية الخلقية، "فإن الجزء الأكبر منها لم يقدِّم شيئاً يمكن أن تفيد منه الممارسة التعليمية فحسب ، بل إنها قد أضلَّت وأضرَّرت تلك الممارسات وبشكل خطير ."(٢) فعلى الرغم من حالة "التوهج والحماس" - حسب وصف " شازان و سولتس" - التي تشهدها أدبيات البحث في التربية الخلقية ، إلا أنها تعانى "نقصاً وجدباً في الجوانب المفاهيمية."(٢)

ما القضية إذن ؟

من المفيد أن أؤكد - من البداية - على وجود ثمة "صعوبة" في انتقاء المفردات والكلمات الكفيلة بتحديد ووصف هذه القضية: فتارة أجدني - على سبيل المثال - أفكر في استخدام تعبير "التربية الخلقية" لوصف ما أنا بصدده ، بيد أنى سرعان ما أكتشف أن هذا التعبير ليس وافياً للقصد والمراد. فللفظ خلقي moral معنى "ضيّق" لدى الكثير مما يجعله غير واف لتغطية الأبعاد المتعددة والواسعة

للمشكلة التربوية المتعلقة بالنمو الخلقي. فالبعض يرى أننا حين نقول بائه يتعيّن على فلان أن "يفعل شيئاً خلقيا" ، فإننا - غالباً - ما نضع ذلك في تضاد مع كون ذلك الشيء "مناسباً أو "كافيا" أو "كافيا" أو "نافعا" أو "مؤثراً" ، فقد يفعل المرء شيئاً "كافيا" أو "فعالاً" دون أن يكون ذلك الذي فعله خلقياً . في عبارة واحدة : تلك وجهة نظر ترى أن معايير كالكفاية والفعالية ليست دائماً معايير أخلاقية. وجهة النظر هذه قد تستوقف البعض منا متخذاً منها موقفاً مغايراً ، هذه ليست مشكلة ، وإنما "المشكلة" الرئيسة هنا أن ثمة خطأ فادحاً وخطيراً يمكن أن نقع فيه - تبعاً لوجهة النظر تلك - إذا خلصنا من تلك المقدمات إلى نتيجة مؤداها : إذا كانت "الكفاية" و"الفعالية" ليست دائماً معابير للحكم على خلقية الفعل ، فإن السعي إلى أن تصبح أفعالنا كافية وفعالة ومؤثرة لا ينبغي أن يكون محوراً للاهتمام في التربية الخلقية. (1) إن تصوراً كيوي".

وعليه ، فإنه من الخطر والخطأ أن نقصر مفهوم التربية الخلقية على ذلك المعنى الضيق. ومن ثم فإننا أحوج ما نكون إلى رؤية جديدة لمفهوم التربية الخلقية تسعنى بدراسة "التشابهات" - بلغة "فتجنستين " Wittgenstein - أكثر مما تعنى "بالتباينات" فيما بين الأمور التي قد تبدو "غير أخلاقية" non-moral (مثل: أن يبدأ الاجتماع في الموعد المحدد ... ترشيد الإنفاق والاستهلاك ...) والأمور "الأخلاقية" (مثل: الصدق وقول الحقيقة ... التحلي بالشجاعة).

مما تقدم فإنه بدلا من الحديث عن "التربية الخلقية" وكأنها مظهر لممارسة مقصورة على اهتمامات خلقية ، يصبح من الأفضل أن نتحدث عن "الضمير" وعن ذلك الجانب من الممارسة التعليمية الذي يعنى بتشكيل الضمير. وهنا تلوح مشكلة جديدة : فإذا كان الفظ "لفسمير" "خلقي" معنى ضيقاً على النحو الذي أسلفنا - ، فإن الفظ "الضمير" هو الآخر معنى محدوداً وشائعاً. إنه - أي الضمير - عادة ما يستخدم ليشير إلى ذلك الصوت المنظمر داخل كل منا ، والذي يقول " لا "حين يفكر المرء في شيء معيب ، ويقول " نعم "حين يفكر المرء في شيء معيب ، ويقول " نعم "حين يفكر المرء في شيء معيب ، ويقول " نعم "حين يفكر المرء في شيء معيب ، ويقول " نعم "حين يفكر المرء في شيء معيب ، ويقول " المعنى" ليس هو ما أعنيه وأقصده حين أستخدم مفهوم "الضمير".

وعلى الرغم مما يكتنف لفظ "الضمير" فإني أميل إلى استخدامه بدلا من "التربية الخلقية" للعديد من الاعتبارات لعل أهمها على الإطلاق هو أن: أبسط الحقائق تشير إلى أن لكل منا القدرة على أن يصدر حُكماً على ما يقوم به من أفعال ، بل أكثر من ذلك فإن لكل منا القدرة على أن يشارك في الحكم على ما يراه مؤثراً في مشاعرنا وعواطفنا . في عبارة واحدة ، إنها القدرة على الحكم التي يمارسها كل منا حتى على أفعاله هو ، إنه " حُكم إنعكاسي " reflexive judgment حيث يكون المرء منا هو " الحكم " و"موضوع الحُكم" في ذات الوقت. علاوة على ذلك ، فإن من طبيعة ذلك "الحُكم" أنه عادة ما يكون مصحوباً ببعض المشاعر أو العواطف التي تشبه المشاعر الخلقية إن لم تكن هي ذاتها تماماً. فالمرء منا قد يشعر بالذنب أو بالخجل حين يؤدى عملاً على نحو غير مرض ، أو حين يفشل في إنجاز مهامه ما.

أليست هذه هي نفس المشاعر التي تنتاب المرء حين يرى نفسه في موقف أخفق فيه أخلاقياً. هذه القدرة لدى كل منا للأن يكون حكماً ، كُلُّ على أفعاله ، هو ما أقصده وأعنيه "بالضمير". (٢)

وهكذا فإن اللفظ" ضير" conscientia" وهكذا فإن اللفظ" ضير" conscientia" بمغنى زاوية التيمولوجية (^^) - مأخوذ عن اللفظ اليوناني "cum alio scientia" بمغنى والذي بدوره يمكن أن يُحلَّل إلى "معرفة تُطبَّق على حالة فردية "،حيث يأخذ "التطبيق" أشكالاً ثلاثة : حين نعى أننا قد فعلنا شيئاً ما أو أننا لم نفعل شيئاً ما ، وحين نحكم بأن شيئاً ما كان يتعين فعله أو لم يكن يتعين فعله ، وحين نحكم على شيء فعلناه أننا قد أحسنا صنعاً أو أننا لم نُحْسن صنعاً. ولعل هذا هو ما جعل " توماس اكويناس " Aquinas يونى الضمير - ببساطة - يعنى "تعقيب العقل على ما يصدر عنا من أفعال" (^) ، وأن هذه القدرة على "التعقيب" لا تقف عند حدود المسائل الأخلاقية وإنما تتعداها لتشمل كل ما يصدر عن المرء من أفعال ونشاطات في حياته اليومية المعتادة.

وإذا كان الضمير - كما أسلفنا - يتحدث إلينا ، فإنه يتحدث بأصوات متعددة ومتباينة. فتارة لا يتحدث إلينا عما هـو صـواب أو خطأ، ولا عما هو عدل أو ظلم ، وإنما يتحدث إلينا عما هـو عاقـل أو رزين ، وعما هو أحمق ، وعما هو متقن وحاذق. وتارة أخرى يتحدث الضمير بصوت الحذر والتدبر والحصافة ، وأحياناً يتحدث إلينا عن "الواجب" حتى لو كان مخالفاً لما نميل إليه ونقنـع بـه ، وأحياناً يناشدنا الضمير أن نسمو على المبدأ وأن نقوم بأعمال لا يفرضها علينا واجب أو التزام. فضلاً عن ذلك ،فإن هذه "الأصوات" متشابكة متداخلة

، حيث لا يوجد ثمة صوت يأتي أولاً وآخر يأتي في نهاية المطاف ، كما أنها لا تصدر بطريقة منظمة أو متعاقبة ، فضلا عن أن انبعاثها ونموها لا يأخذ شكلاً متتالياً في مراحل وأطوار محددة. يقيناً هنالك "نشأة" - هذا أمر طبيعي ومنطقي - ، ويقيناً هنالك "نمو" لهذه الأصوات ، ولكن قد يحدث أن توجد كل الأصوات معاً من البداية . على أن التأكيد على "نمو" هذه الأصوات لا يعنى - وينبغي أن لا يعنى - أنه لكي ينشأ صوت جديد ، فإنه يتعين أن يَفْنى أو ينطفئ صوت آخر ليحل الصوت الجديد بديلا عنه. (١٠)

إن هذه "الرؤية" عن نشأة ونمو أصوات الضمير ، سوف تتبدى للبعض - ولهم العذر - وكأنها رفض لنظرية "مراحل النمو الخلقي" - ذائعة الشهرة والقبول والانتشار - للمنظّر والفيلسوف الأشهر" كولبرج " L. Kohlberg " ، الأمر الذي يتطلب وقفة " فلسفية" حتى يستقيم التفكير في هذه المسألة ، مؤكداً على ثلاثة أمور يتعين أن تكون ماثلة ومستقرة في خلدنا عند "النظر" في هذه المسألة :

- (۱) لقد اهتم "كولبرج" أساساً وفي المقام الأول بالنمو المعرفي للأحكام الخلقية يقيناً ، فإن الأحكام الخلقية تمثل مكوناً واحداً من جملة المكونات التي يجب أن تتضمنها أية فلسفة للتربية الخلقية. أمّا فيما يتعلق بحجم ومكانة ذلك "المكون" فتلك مسألة ستظل مفتوحة للتنظير والتحليل.
- (٢) إن مدخل "كولبرج" يرتكز في الأساس على أفكار "السام وراثية"، وينطلق من مقولات مختارة منتقاة من

النظرية الخلقية الحديثة . تلك المقولات التي يمكن وصفها "بالكانتية المحدثة" Neo - kantian أو ما يُطْلق عليه أحياناً "مدخل الأسباب الصائبة" right-reasons . (۱۲) وبالطبع فإن أية فلسفة أخلاقية لا تتضمن "بالضرورة" كل العناصر والمكونات التي يجب أن تتضمنها فلسفة للتربية الخلقية.

(٣) هناك - يقينا - ثمة أسباب تدعو إلى عدم تبنى نظرية "مراحل النمو الخلقي" لعل أبرزها: (أ) إن الاهتمام الأكبر - في هذه الرؤية الفلسفية التربوية - ليس موجها إلى "الحكم الخلقي" - فهذا بعد محدد ومحدود - ، وإنما يتعداه إلى ما هو أبعد وأكبر وأعنى به الضمير وتشكيل الضمير، (ب) كما أني لا أريد أن أتقيد "بموقف" أو "رؤية" واحدة ، وإنما أريد أن أتعامل بصورة "شاملة" مع أدبيات البحث الخلقي ، رج) فضلاً عن ذلك فإني معنى - في المقام الأول - بمشكلات الممارسة التربوية (الجوانب العملية) أكثر من الاهتمام بالأفكار النظرية للفلسفة الأخلاقية.

من كل ما تقدَّم يمكن القول أن إعادة تناول موضوع "الضمير" تتطلب رؤية " فلسفية تربوية " يتحقق فيها ذلك " الإنصهار" - حسب تعبير" شفلر " Scheffler - بين ما هو فلسفي وما هو تربوي، للخروج من عقال حالة "التتاقض غير المريح" التي يعانى منها البحث في مجال التربية الخلقية .

ولكن ، كيف السبيل إلى بلوغ هذه الرؤية الفلسفية التربوية ؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب وقفة "منهجية" أمام نمطين من أنماط التفكير (والحديث) في القضايا الخلقية.

يعانى البحث التربوي في مجال الأخالق حالة من "التشوش" - حسب وصف " فرانكينا " Frankena - تعزى إلى التشوش" - حسب وصف " فرانكينا " وكل خلط يوقع في الخطأ كما يؤكد شيوع نوع من الخلط والتداخل - وكل خلط يوقع في الخطأ كما يؤكد المناطقة - بين شكلين من أشكال التفكير في القضايا الأخلاقية هما : التفسير أو التنظير الخلقي moralization ، وفلسفة الأخلاق المنطقي "moral philosophy الأمر الذي يستوجب وقفة تحليلية للتوضيح المنطقي.

يشير مفهوم التنظير الخلقي إلى تقديم أحكام تتعلق بمبادئ وقيم وسلوكيات "مُحدَّدة" ينظر إليها باعتبارها أخلاقية moral أو لا أخلاقية immoral. وعليه ، فإن التنظير الخلقي يمثل شكلاً بارزاً من أشكال نقد المجتمع والحياة الاجتماعية، ومن ثم فإنه يستخدم كآلية لتفعيل وتحتيم التغير في المجتمع من زاوية أخلاقية . وهكذا يصبل للتنظير الخلقي هدف تقويمي وآخر تربوي من خلال ما يتناوله ويهتم به من قضايا ومسائل مثل : تآكل القيم الخلقية بين الشباب (حين تصبح القيم التي يعتبرها الكبار قيماً أخلاقية ، محل شك وريبة وتساؤل من قبل الشباب ، بل وقد تصبح قيماً منبوذة من وجهة نظرهم) ، وغلبة وهيمنة اللاقيمية على الثقافة المعاصرة (عدم اتساق الثقافة المعاصرة مع القيم والمثل التقليدية) ، والتبدل القيمي الذي يصيب المجتمع (ذلك مع القيم والمثل التقليدية) ، والتبدل القيمي الذي يصيب المجتمع (ذلك

يتعرض لها المجتمع) ... إلى آخر تلك القضايا المجتمعية . وبالرجوع إلى أهداف هذا التنظير - التقويمية والتربوية - فإنه غالباً ما يغلب على لغة الخطاب السمة العاطفية والإنفعالية .

وهكذا فإننا حين نصف مجتمعاتتا بأنها تعانى "وعكة" مسب وصف" بيترز" Peters - ، أو أننا نعيش عالماً " تتجاذبه الرياح والتيارات " - كما قال " لفنجستون" عالماً " تتجاذبه الرياح والتيارات " - كما قال " لفنجستون" لنتها أكدت المناطئ - ، أو أننا نعيش زماناً " بليداً عقيماً " - كما أكدت بنت الشاطئ - ... إلى آخر تلك الأوصاف ، فإن ذلك يُعدُ تشخيصاً ذا قيمة إذا دفعنا إلى إعادة النظر وإعادة تقييم لحياتنا وما يَصدر عنا من أفعال وسلوكيات فضلا عن القيم الأساسية التي تُوجّه حياتنا .

أما الشكل الثاني من أشكال التفكير في القضايا الأخلاقية فهو فلسفة الأخلاق التي تُعنى بدراسة طبيعة المفاهيم والمشكلات والقضايا الأخلاقية.وتتضمن فلسفة الأخلاق اتجاهين فلسفيين أساسيين هما المدخل التحليلي analytic والمدخل التركيبي synthetic في المدخل الأول (يهتم بنشاط التفلسف أكثر من اهتمامه بنتاج التفكير الفلسفي) (١٤) والسذي يمكن تسميته بمدخل التفلسف الأخلاقي مكن تسميته بمدخل التفلسف الأخلاقي ، philosophizing ، حيث ينصب الاهتمام على النشاطات التالية :

(۱) تحليل المفاهيم المستخدمة في عالم الأخلاق وفي المناقشات والتحليلات الأخلاقية مثل: الحق، والخير، والخطأ، والصواب، والقيم، والضمير... إلى آخر تلك العائلة من المفاهيم الأخلاقية والتي يأتي في مقدمتها مفهوم "الأخلاق" ذاته.

- (٢) تحليل للمشكلات الجوهرية في عالم الأخلاق مثل: دور العقل في الأخلاق ، والعادة في مقابل الانبعاث الذاتي الشخصي autonomy ، وطبيعة التبرير في الأحكام الخلقية ، ومعايير النجاح في التربية الخلقية.
- (٣) رسم صورة بناءً على ما تُقدَّم لطبيعة عالم الأخلاق: ما يميز هذا "العالم" عن عوالم الدين والسياسة والجمال ... اللي آخره .

أما في المدخل التركيبي فإن الاهتمام ينصب على البحث عن حلول "منظمة" systematic للمشكلات والقضايا الأخلاقية التي يعانى منها الواقع المعيش . وعليه فالفيلسوف التركيبي يهتم بتبيان ما هو قائم what is وهكذا يتشابه المدخل what should be في حياتنا الأخلاقية. وهكذا يتشابه المدخل التركيبي مع التنظير الخلقي في أن لكليهما وظيفة معيارية ، إلا أن ثمة فروق واضحة بينهما يمكن تحديدها حصراً فيما يلى :

- (۱) المدخل التركيبي يمتد بجذوره إلى التحليل العقلي المتعمق أكثر منه إلى نقد السلوكيات والظواهر التي نلاحظها ونرصدها في حياتنا الاجتماعية .
- (٢) المدخل التركيبي ليس موجهاً نحو السلوك أو موجهاً بــه كما هو الحال في التنظير الخلقي ولكنه يهتم بطبيعــة الأخلاق وبطبيعة الحياة الصحيحة.

(٣) التنظير الخلقي له طبيعة "محلية" local حيث يتاول موقفاً أخلاقياً بعينه في مجتمع بعينه ، في حين أن المدخل التركيبي يتجاوز الحدود المحلية ومن ثم تصبح له طبيعة تعميمية .

على أنه ينبغي أن لا يُفهم مما تقدم عدم وجود علاقة ديناميه بين شكلي التفكير في القضايا الأخلاقية : فيلسوف الأخلاق يؤدى دوراً هاماً للمنظر فيما يقدمه من توضيح منطقي للمفاهيم والمصطلحات والافتراضات الأساسية ، والمنظر بدوره يؤدى دوراً هاماً للفيلسوف حين يتيح له الاتصال المباشر بالجانب الواقعي والجانب السلوكي في عالم الأخلاق . في عبارة واحدة يمكن القول : إن كليهما يهتم بدراسة عالم الأخلاق ، بيد أن لكل منهما منظوره الخاص وأهدافه الخاصة .

مما تَـقدَّم يمكن القول بأن المدخل التحليلي يصـبح "الأسـاس المنهجي والفلسفي" الذي يتحتم أن تقوم عليه هذه "الرؤية" بما تتطلبه من تحليل لمفهوم الضمير ، وفهم لطبيعته، والتعرف على طبيعة ومحددات الأصوات المتعددة والمتباينة التي يحدثنا بها ، إذا كان لنا - في نهايـة المطاف - أن نتحدث إليه بلغته ، وأعنى بـذلك : تشـكيل الضـمير . وقطة البداية - إذن - هي تحليل مفهوم الضمير لفهم طبيعته.

إن تحليل المفهوم - من زاوية تحليلية - ليس معناه دراسة ظاهرة أو فحصها ، وإنما هو بالأحرى دراسة "استخدام" المفهوم . يتحدد معنى اللفظ بناءً على الكيفية أو الطريقة التي يُستخدم بها ، ويتحدد وفقاً للسياق الذي يرد فيه. فكلما تعددت استخدامات اللفظ

وتنوعت السياقات التي يرد فيها ، يكتسب اللفظ معاني كثيرة . وعليه فإننا حين نُعنى بدراسة "معنى" لفظ ما (كالضمير مـثلاً) فإننا نُعنى بدراسة "استخدامه". على أن هذا لا يعنى أن "المعنى" هو " الاستخدام" ، وإنما يشير ذلك إلى أن معنى اللفظ يُستخرج من خلال فحص ودراسة "استخدامه" في اللغة ، فالمماثلة بين "المعنى" و "اللفظ" - كما أكد " فتجنستين" - أشبه ما تكون كالخلط بين المسمى والاسم الدال عليه فتجنستين" - أشبه ما تكون كالخلط بين المسمى والاسم الدال عليه . فالمعنى لا يتحدد - إذن - بطرح السؤال : ماذا نعنى بكذا ؟ ثم نحصل على "تعريف" raque definition ، وإنما "يُكتشف" المعنى حين نقوم "بفحص" اللغة لنرى كيف استخدم اللفظ .

تحليل المفهوم - إذن - يعنى دراسة "استخدامه" لنتعرف على المبدأ (أو المبادئ) التي تحكم استخدامه. إن غاية تحليل المفهوم هـو أن "نرى من خلال" الألف الظ معلى الشبه والاختلاف الممكنة "فتجنستين"، هو أن نمضى خلف كل أوجه الشبه والاختلاف الممكنة والمحتملة، هو أن ندرس وأن نفحص علاقة الألفاظ بألفاظ أخرى وكذا "استخداماتها" في أنواع وأشكال مختلفة من العبارات. (١٥٠) وبناء على ذلك، فإنه حينما نشرع في تحليل مفهوم "الضمير" بطرح السوال الأساسي : ماذا نعنى بالضمير؟ فإننا - إذن - نبحث عن المعنى (المعاني) السياقي السياقي meaning الموتبط "بالسياق" اللغوي الذي يَرد فيه اللفظ، وأيضاً بالكيفية التي "يستخدم" بها. وفي عبارة أخرى، فإن علينا أن نستحضر مواقف حقيقية، وعلينا كذلك أن "تخيل" و "نخترع" مواقف يُستخدم فيها لفظ "الضمير"، الأمر الذي يتطلب تحديداً وحصراً للكيفية التي يُستخدم بها اللفظ والسياقات

التي يَـرد فيهـا وهـو مـا يُعـرف منهجيـاً "بالطريقـة السـياقية" contextual method التي تركز على: الفحص الـدقيق للفـظ كمـا هو مُستخدم في سياق بعينه ، والأغراض التي يخدمها استخدام اللفـظ في ذلك السياق ، والمعايير التي يتحدد بها استخدام اللفظ.

إن الإخفاق في فهم طبيعة اللغة و "كيف تعمل " من شائه أن يؤدى إلى الإخفاق في تحقيق رؤية واضحة للأفكار والمفاهيم التي يؤدى الأمر الذي ينجم عنه في المحصلة النهائية الوقوع في الإبهام ambiguity والغموض vagueness والغموض ambiguity فيما نستخدمه من مفاهيم وألفاظ في كتاباتنا التربوية ، ولعل هذا هو فحوى ما سبقت الإشارة إليه من أن أدبيات البحث في التربية الخلقية تعانى نقصاً وجدباً في الجوانب المفاهيمية ، الأمر الذي قد أضر وأضل الممارسة التربوية.

والآن ، دعنا نشرع في الاقتراب من عالم "الضمير" نــ تامس معالمه ، ونستمع إلى "أصواته" كما تظهر وتتجلى في مواقف حقيقية من حياتنا الأخلاقية ، علنا نتمكن في النهاية من فهم طبيعة اللغة التي يعرفها يتحدث بها ومن ثم نتحدث إليه (من خلال التربية) باللغة التي يعرفها ويعترف بها. على أن ثمة "تحوطا" يتعين التأكيد عليه - من باب سد الذرائع - قبيل عرض هذه الرؤية الفلسفية التربوية : إن "الفكرة" غير تقليدية وغير متواترة ، الأمر الذي من شأنه إثارة العديد من التساؤلات التي قد تصل إلى حد الاختلاف معها ومعارضتها، وهذا أمر محمود قليلة وكثيرة من زاوية فلسفية. وعليه ، فإن ما أخشاه هو أن يتخذ

البعض موقفاً مُعارضاً "مُسبقاً" قبل أن تكتمل عناصر التحليل. ومن ثم فإن قصارى ما أطمح فيه هو: كما أتى لا أطلب من أي أحد أن "يتفق" معي سلفاً فيما أعرضه من رؤية قد تبدو "مثيرة"، فإني وبالمنطق نفسه - أناشدك أن تعطى الأفكار قدراً من الوقت لتناولها بعقل مفتوح لا تشله أحكام مسبقة أو مواقف مطلقة.

(١) الضمير يتحدث بصوت الإتقان ، والمهارة

لعل من المألوف والشائع - في حياتنا اليومية - أننا نتحدث عن ونؤكد على وجود ثمة " شيء " نطلق عليه " الضمير المهنة " ، ذلك الذي نتعرف عليه ونشير إليه حين يتبني أي ممارس (مهني) معايير المهنة التي ينتمي إليها لتصبح معاييراً خاصة به. وهكذا نجد أنفسنا في العديد من المواقف الحياتية نصدر حكماً على أداء فرد ما فنقول : كم كان أداؤه جيداً ، أو لقد كان أداؤه سيئاً ، أو لقد كان أداؤه مقبولا ..... إلى غير ذلك من الألفاظ التي تصف الأداء. وعليه يمكن القول أنه سواء كان الإنسان " معلما " أو " موسيقياً " أو " جرًاحاً " أو حتى "ميكانيكياً " ، فإن هنالك معابير لممارسة أيّ من هذه المهن. ومن ثم فإنه كيما يُعدُّ فرد ما "موسيقياً" وعلى العزف على التوضيح - فإن هذا ببساطة لا يعنى أنه قادر على العزف على آلة موسيقية فحسب ، وإنما يتعين عليه - فضلا عن ذلك - أن يكون قادراً على أن يَحكُم على أدائه الموسيقي - وكذا على أداء أي عازف آخر - بالرجوع إلى معابير التذوق الموسيقي . وفي عبارة أدق عازف آخر - بالرجوع إلى معابير التذوق الموسيقي . وفي عبارة أدق عازف آخر - بالرجوع إلى معابير التذوق الموسيقي . وفي عبارة أدق

أن يكون قادراً على أن يشير إلى مواطن الجمال والبراعة فيما عُزف ، وإلى مواطن أخرى كان يمكن أن تعزف بأفضل مما عُزفت به ، وإلى تلك الأجزاء - إن وُجدت - غير المقبولة على الإطلاق.

وهكذا فإن امتلاك المرء "لضمير المهنة" يعنى أنه قابل كذلك لأن تتملكه مشاعر الرضا والغبطة حين يؤدى عملا جيداً، وقابل كذلك لأن تتملكه مشاعر الخجل والأسى حين يهمل أو يتخاذل في أداء عمل ما. وبالطبع فإن هذه المشاعر تلعب دوراً في تحديد وتشكيل تصوراتنا المتعلقة بالامتياز والتميز في العمل ، حيث تدفعنا إلى أن ننأى بأنفسنا عن أي سلوك "رخيص" لأنه ببساطة "رخيص".

وقد يذهب البعض - ولهم في ذلك منطق ورؤية - إلى القول بوجود ثمة اختلاف بين "صوت" الضمير على النحو الدي أسلفنا، و"صوت" الضمير حين يتعلق الأمر بمسائل وأمور خلقية ، حيث أن الحكم على الأداء بأنه "جيد" أو "مقبول" لا يعنى أنه "جيد خلقيا". (١٧) وإذا كان البحث عن أوجه الاختلاف بين "الصوتين" مُغْرياً ويسيراً، فإن الأهم والأولى - من زاوية فلسفية تربوية - هو البحث عن أوجه الشبه والالتقاء بينهما، وذلك هو الأمر الشاق. دعنا سوياً - كنوع من الرياضة الذهنية - نعيش الموقف التالي، هب أن أحداً وجّه إليك السؤال الآتي : بأى من الصفتين تحب وتفضل أن تُعْرف بين الناس، بأنك رجل "أمين" أم بأنك رجل "مخلص"؟ أحسب أنك لن تجيب على الفور وإنما ستأخذ وقتاً للتدبر وشيئاً من الحذر قبل أن تعطى الإجابة، وأحسب - كذلك - أن إجابتك ستكون في نهاية المطاف : أحب وأفضل أن أعرف بأني "رجل أمين".

وهنا يصبح السؤال: لماذا كان تفضيل "الأمانة" على "الإخلاص"؟ السبب ببساطة هو أننا في حياتنا اليومية كثيراً ما نصف بعض الناس بقولنا "فلان مخلص، ولكن قدراته ومهاراته محدودة"، أو "فلان مخلص، ولكن لا ترهقه من أمره عسراً فلن يقدر على هذه المهام"، أو " فلان مخلص، ولكنه لا يُقدِّر عاقبة أفعاله ووقع خطاه". ألا ترى أنك - أنت وأنا - تطرب حين يقال عنك أنك "مُعلِّم بارع ومبهر"، ولا تطرب حين يقال عنك أنك "مُعلِّم بارع ومبهر"، لقد أصبح مفهوماً الآن لماذا نُفضل صفة "الأمانة" على "الإخلاص".

ولكن ، ترى ماذا ستكون إجابتك لو أن أحداً وجّه إليك السؤال الآتي : أيهما تخاف وتخشى أن تُعْرف به بين الناس ، أنك رجل "غير أمين" أم أنك رجل "غير كفء"؟ أحسب أنك - وعلى النقيض من الموقف السابق - ستعطى إجابة سريعة وحاسمة : أن أوصف بأني "غير كفء" لأسوأ بكثير من أن أوصف بأني " غير أمين". ما أريد الوصول إليه من هذين الموقفين هو أن "نرى بوضوح" - بلغة " فتجنستين" - بنية الضمير وكيفية عمله : حيث أنه يُعْلى مفاهيم الكفاءة والمهارة على معايير الأمانة ، في الوقت الذي يُعطى الأمانة وزناً أكبر من الإخلاص .

علاوة على ذلك ، ألا تلاحظ أننا - وعلى اختلاف مشاربنا - نتفق على أن "عدم الكفاءة" ليس عيباً ونقيصة فحسب ، بل هو خطر يتهدد الآخرين ، فالمعلم "غير الكفء" يشكل خطراً على حياة الأطفال ومستقبلهم شأنه في ذلك شأن الجراح "غير الكفء" وما يمثله من خطر على حياتنا. كذلك يمكن القول إن قدرة الإنسان على أن يُقيم حياة طيبة

راضية مر ضية يعتمد في المقام الأول على ما يتمتع به من مهارة ، أو قل منظومة معقدة من المهارات. إن تنمية هذا "الحس المهني" (المهارة والإتقان والبراعة) وإن كان لا يمثل "كل" المكونات والعناصر التي تدخل في تشكيل الضمير ، إلا أنه يمثل مكوناً هاماً وأساسياً. ألا تتملكنا - أنت وأنا - مشاعر الثقة والاطمئنان حين نجد عاملاً (ميكانيكي) يقوم بإصلاح آلة ما (السيارة) بطريقة تبعث على الرضا والارتياح ومع ذلك فإنه يُبدى عدم رضاه هو عما يقوم به وفق معاييره هو. إن "صوت" ضمير هذا العامل من شأنه أن يُزيد من مشاعر الثقة والاطمئنان لديك.

وعليه ، فإننا نقترف خطأ بالغاً حين نخفق في إدراك هذا "النوع" من الضمير والتعرف عليه ، ومن ثم يتعين علينا - منطقياً - أن نعترف بأن اكتساب هذا الحس (حس المهارة والإتقان والبراعة...) من شأنه أن يجعل عملية تشكيل الضمير تتم بشكل يسير . فنحن حين لا نُعلِّم الطفل منذ الصغر - أو حين نفشل في أن نعلمه !! - أن إجادة الكتابة لا تعنى أن ما يكتبه من عبارات وجمل يتعين أن يكون "صحيحا" فحسب وإنما يتعين أن يكون بلغة "واضحة بليغة" أيضاً (الحس اللغوي)، فإننا لا ينبغي أن نعجب ونندهش حين يخفق هذا الطفل - حتى في الكبر - في الحكم على عمل يُؤدَّى بمهارة وبراعة ، أو حين يخفق في إدراكه وتقديره ، أو حين لا يُحْسن هو صنعاً فيما يوكل إليه من أعمال . ألا ترى أننا نُعطى اهتماما كبيراً خلل عملية الضرورية المتشادة الاجتماعية لتدريب الصغار على "العمليات الأساسية" الضرورية لممارسة الحياة واللازمة لإقامة وجود إنساني أصيل (الكلام ، المشي ،

الحركة ، الأكل ، القراءة ، الكتابة .... إلى آخر هذه المنظومة) وفى غمار هذا الاهتمام أغفلنا عمليات أساسية أخرى لا تقل أهمية وقيمة عن سابقتها (الاستماع، الإنصات ، الصمت .... !!!) (١٨١) ، في الوقت الذي جاء اهتمامنا بجانب " المهارات الأساسية " - التي لا تستقيم الحياة بدونها - غائباً أو ضعيفاً على أفضل تقدير (مهارة الكلم ، مهارة الاتصال ، مهارة التحاور ، مهارة التحليل ، مهارة الاستتاج ، مهارة الكتابة ... إلى آخر ذلك العقد الفريد) هذه مسألة خطيرة .!!!

إن تشكيل وتنمية هذا الحس (المهارة والبراعة والإتقان...) يتعين - إذن - أن يصبح جزءاً هاماً ورئيساً في أي مسعى يستهدف التنشئة الخلقية للصغار، ومع ذلك فاللآفت للنظر - كما أشار" تريلنج " Trilling - أن هذا البُعْد "مهمل كلياً في الأدبيات المعاصرة للتربية الخلقية ولأسباب غير واضحة ، الأمر الذي يُعدُّ شيئاً خطيراً ". (١٩)

ولعل من المفيد - في هذا السياق - أن نعود إلى بدايات الفكر الفلسفي لنقف على جذور " فكرة " متأصلة ومتواصلة في التراث الخلقي : لقد كان شائعاً لدى الأغارقة أن "الخطيئة" الكبرى التي قد ينزلق إليها المرء هي الكبرياء أو التيه والغرور" hurbis" الذي هو بداية السقوط إلى الهاوية. كما كان شائعاً لديهم أيضاً أن الفشل والإخفاق الحقيقي للإنسان هو أن "يضل الطريق" hamartia (جسد الأغارقة هذه الفكرة في صورة كل من الفنان ورامي السهام). في حين أن لفظ عنو متولة عنو المدوري والمركزي في الأخارقة عند المنهوم المحوري والمركزي في الأخلاق عند الأغارقة حيث استخدم ليشير إلى وجود ثمة "تَميُّز ومَزيَّة"، فلكل شيء

مزية arete ، فالإنسان والحصان وحتى الصخرة ... لكل "مزيته" التي يتحقق بها "تميزه" ، ومن ثم يصبح غيابها نقيصة وعيباً .

وعليه ، فحين نقول - والقول حق - أن للإنسان مزية يتميز بها عما سواه باعتباره الكائن الذي ينشد الكمال والإتقان والإبداع والتمكن فضلا عما يتمتع ويتفرد به من " مشاعر التقدير والإعجاب " - حسب وصف " بُرُونووسْكي" Bronowski - حيال كل ما هو متقن ومتميز وبديع ، فإن "غياب" هذه المزية - أو مجرد ضعفها - يُعدُّ خللاً ومن شم انتقاصاً في إنسانيته. ألسنا - أنت وأنا - ننظر إلى من لا يتمتع بمهارة في أداء عمله ، أو من لا يُحْسن إتقان ما يقوم به باعتبار ذلك عيباً ونقيصة فيه .

إننا حين نسلك في حياتنا على هذا النحو ، تكون استجابة الضمير سريعة وحاسمة : هذا هو الفشل والإخفاق. من هذه الزاوية - ودون أن نخدع أنفسنا - لا يتعين أن نتعامل مع الإخفاق باعتباره أمراً "غير لائق" وإنما باعتباره "خطأ وخللا " يسئ إلينا وينتقص من إنسانيتنا ، ومن ثم يتطلب علاجاً. والعلاج - من زاوية تربوية - يكمن ببساطة في "التدريب" وفي "المزيد" من التدريب والممارسة ، وهنا تكمن خطورة التشئة الاجتماعية للصغار .

خلاصة القضية توجز في عبارة : إتقان العمل فضيلة ، قد تعلو - في بعض الأحيان - فضيلة الأمانة .

(٢) الضمير يتحدث بصوت الجماعة

ليس من المبالغة القول إننا نتفق على أن الضمير مسألة داخلية وخاصة وفردية (شأنه في ذلك شأن الألم) ، وعليه فإنه كما يستحيل على أن "أحوز" ضميرك ، يستحيل عليك بالمثل أن "تحوز" الصداع الذي أعانى منه. (٢٠) كل منا يملك القدرة على أن يتعامل مباشرة مع ضميره هو ، وأن يحتكم مباشرة إلى ضميره هو . ومع ذلك فإنه بإمكاني أن أستشير ضميرك ، وذلك في حالة واحدة حين أطلب منك أن تعرض مسألة ما على ضميرك التحكمه فيها شم تخبرني بالنتيجة أو الحكم . كل منا - إذن - يتشاور "مباشرة" مع ضميره هو ، الأمر الذي يضفى على الضمير صفات " الجوانية" و " الخصوصية" ومسن ثم "الفرديّة". ولعل هذا هو الذي يجعل البعض منا يشكو متذمراً أن "الناس من حوله" أو "الظروف" أو "طبيعة الحياة" تدفعه أو تجبره أحياناً إلى أن يُقدِم على أشياء لا "يرتاح" - وهذا أضعف الأوصاف - إليها ضميره . وفي عبارة أخرى كأنهم يقولون أن "الحياة العامة والمتفردة .

إن هذا التصور من شأنه - كما هو حادث بالفعل - أن يضع "خصوصية الضمير" على طرف مناقض ومضاد مع " الحياة العامـة " وكأنه لا يوجد ثمة ارتباط بينهما . علاوة على ذلك ، فإن من شأن هذا التصور أن يُرسِّخ ويُكرِّس فكرة - يرفعها البعض - مؤداها : إن سلامة وصحة حياتنا الخاصـة أمر لا يرتبـط - بشكل أو بـآخر - بصحة وسلامة حياتنا العامة. (٢١) هذا تصور "مغلوط" ينطوي على سوء

فهم ، ومن ثم يتطلب علاجاً عاجلاً إذا كان لنا أن ننشد حياة طيبة وأن نحقق التربية الخلقية المنشودة ... من هنا يبدأ التحليل .

يشير استقراء أدبيات التربية الخلقية إلى أن الاهتمام الأكبر ينصب على تنمية الحكم الخلقي وعلى اكتساب الفضيلة باعتبارهما أساساً لتشكيل الضمير، ثم يلي ذلك - في مرحلة متأخرة وبشكل غير أساسي - محاولة النظر فيما إذا كان تحقيق هذين الأمرين مرتبط أم لا بما يصدر عنا من سلوك وأفعال في حياتنا العامة فضلا عن واجبات وأدوار كل منا "كمواطن". أي أن الحياة وما نمارسه فيها كمواطنين شيء لا يُلتفت إليه إلا بعد الانتهاء من المهام الرئيسة وهي التربية الخلقية. في عبارة واحدة - إذن - يمكن القول: إن مثل هذا التصور جعل الحياة مجرد إضافة أو مجرد "حاشية" للتربية الخلقية.

في مقابل ذلك توجد ثمة رؤية أخرى مناقضة تماماً لذلك التصور وأعنى به ضرورة اعتبار التربية من أجل الحياة هي المشكلة الرئيسة والمحورية التي يتعين علينا الاهتمام بها وفهمها ، وذلك لأننا حين نفهمها نصبح قادرين على فهم تشكيل وعمل الضمير لدى كل منا في بعده الخاص والفردي . وترتكز هذه الرؤية على مقولة يمكن تحديدها على النحو التالي : إن الضمير الذي يتم تشكيله وفق معايير ومهارات الحياة العامة يكون - في الأعم والأغلب - ضميراً مناسباً وملائماً لحياة الإنسان الخاصة ، في حين أن الضمير الذي يتم تشكيله وفق معايير الحياة الخاصة لا يكون مناسباً وملائماً - بنفس الدرجة لحياة الإنسان العامة. (٢٠) هذه الرؤية أشبه ما تكون " بالتوزيع الجديد " حياة الموسيقا - لقطعة موسيقية كلاسيكية ، وأعنى بيناك : أنها

صياغة "عصرية" لتلك الفكرة القديمة التي تُعلى من شأن المجتمع وتجعله سابقاً على الفرد. (٢٣) لقد حرص أصحاب هذه الصياغة "العصرية" على أن ينأوا بأنفسهم - قدر المستطاع - عن وجهة نظر "دوركايم" المستطاع القائلة بأن المجتمع هو" القوة" أو "الذات العليا" التي لا يفوقها أو يعلو عليها شيء آخر، وكذا عن وجهة النظر التي تنكر قيمة أية جماعة فرعية سواء أكانت عرقية أو حزبية .

وعليه ، فإن القول بأن المجتمع سابق على الفرد يعنى - ببساطة - أنه وعلى الرغم مما يتمتع به الضمير من "جوانية" و "خصوصية" و "فردية" ، إلا أنه - أي الضمير - لا يتشكل و لا يمكن أن يتشكل إلا في "سياق" الحياة ومن "أجل" الحياة في المجتمع. في عبارة أخرى فإن "جوهر" الاهتمام في التربية الخلقية المنشودة ليس هو الفرد و لا الضمير الفردي - و ينبغى أن لا يكون كذلك - ، وإنما يكون "الفرد كعضو في المجتمع" هو الأساس والمنطلق . إن تحقيق هذه "الفرد كعضو في المجتمع" هو الأساس والمنطلق . إن تحقيق هذه ومقصدها. والحق أن هذا التصور لا يمثل شيئاً جديداً أو حديثاً في الفكر الإنساني ، ولكنه يمتد بجذوره إلى بدايات الفكر الإنساني. ففي التراث اليوناني نجد اللفظ diotes) كان التراث اليوناني نجد اللفظ idiotes) كان فلا عجب أن تصبح هذه الفكرة المحورية في كتاب "السياسة" لأرسطو فلا عجب أن تصبح هذه الفكرة المحورية في كتاب "السياسة" لأرسطو ، حين أكد على أن الذي يعيش خارج المجتمع - مجتمع الدولة ، حين أكد على أن الذي يعيش خارج المجتمع - مجتمع الدولة و Polis ، حين أكد على أن الذي يعيش خارج المجتمع - مجتمع الدولة على المولة وحشاً واللهاً : يكون "وحشاً الأنه لا يقع

تحت طائلة القواني nomoi ، أو يكون " إلها " لأنه قادر ومكتف بذاته ، على أنه في كلتا الحالتين ليس إنساناً. (٢٤)

على أن الشيء اللافت للنظر هو غياب - وربما تغييب - ذلك البعد (رغم جذوره التاريخية) من الجدل الدائر حالياً في مجال التربيـة الخلقية: هناك فريق - " كولبرج " وأتباعه - يرى أن المشكلة المحورية في التربية الخلقية هي تحديد "المراحل" التي تتشكل من خلالها وتتمو قدرتنا على كل من الحكم الخلقي والتبرير الخلقي ، وعليه فإن الضمير المعبر عن عضويتنا في الجماعة - المجتمع - التي ننتمي إليها لا يدخل ضمن "المقدمات" وإن كانت الإشارة إليه ومن ثم الاهتمام به يأتي في نهاية التحليل ضمن "النتائج". وهناك رؤية أخرى - " جيليجان " Carol Gilligan - ترى أن النمو الخلقي للإنسان لا يظهر ولا يتجلى في المواقف التي يحرص فيها المرء على العدالة والإنصاف ، بقدر ما يظهر في تلك المواقف التي يُبْدي فيها مشاعر المبالاة والاهتمام والمسئولية. وعليه ، يمكن القول أن هذه الرؤية لا تغفل تماماً "عضوية" الفرد في المجتمع وما تنطوي عليه من مشاعر، وإن كانت الإشارة إلى ذلك البعد تعدُّ "همساً" . وعليه يصبح السؤال : كيف السبيل إلى أن نحوِّل ذلك "الهمس" إلى صوت مسموع وواضح ؟ وعلى أي صورة أو شكل سيكون هذا الصوت ؟

لقد قدَّم " دوركايم " نظرية في التربية الخلقية تعتمد في جو هر ها على النظام discipline كخطوة أولى: أن نضع الحدود ، وأن نُدخل النظام والانضباط في سلوك الطفل. يعقب ذلك الخطوة الثانية : توثيق الارتباط بالجماعة الإنسانية أو المجتمع الذي يعيش فيه حيث

توجد المعايير الاجتماعية التي تضبط وتنظم العلاقات بين الأفراد. إن أهم ما يميز المجتمع _ كجماعة إنسانية _ عن مجرد "تَجمُّع" aggregation مجموعة من الأفراد هو أن سلوك الأفراد - كأعضاء في مجتمع - محكوم وملتزم بمعايير المجتمع ومثله العليا. على أنه ينبغى أن لا يُفهم من هذا - كما قد فعل البعض - أن المعايير الاجتماعية تصور أو تصف وتحدد الطريقة التي يسلك بها "فعلا" أبناء المجتمع . إن " دور كايم" لم يقل بهذا ، ولا يجب أن يفهم ما قاله علي هذا النحو ، فالمعايير الاجتماعية لا تحدد الكيفية التي يسلك بها أفراد المجتمع ولكنها توجِّه وترشد أفراد المجتمع إلى ما يجب وما ينبغي أن يكون عليه السلوك (٢٦) وعلى ذلك تكون المعايير الاجتماعية معايير أخلاقية ، بمعنى أنها تمثل قواعداً لما "ينبغي" ولما "يجب" ، فضلاً عن كونها معايير "موقفية" situational فالمعيار الذي يؤكد على قيمة ما قد يختلف في مضمونه من سياق اجتماعي إلى سياق آخر أو من مؤسسة اجتماعية لأخرى. فالمعايير التي تؤكد على قيمة "التعاون" ستكون أكثر تقييداً وتحديداً في المدرسة عنها في محيط الأسرة: ففي نطاق الأسرة يُنظر إلى التعاون والتآزر باعتباره سلوكاً يحظى بالتأبيد والدعم ، في الوقت الذي نعد التعاون "غشا " أو " تواطؤا " حين يحدث في نطاق الامتحانات المدرسية ، فالسلوك الواحد يحظي بالموافقة والمناصرة في سياق ، ويُحرَّم في سياق آخر .(٢٧)

ولعل ما قدَّمه "شفلر" - اتساقاً مع الفكرة الفلسفية التي أرساها "رايل" - من تمييز محكم ودقيق بين "تعلم طاعة القاعدة" لوايل " Learning to obey a rule " و " تعلم كيف تطيع القاعدة"

المحالير المجتمع المحالير المحالي المحالير المحتمع لما يتطلبه ويفرضه المعيار بقدر ما يكون حين ياتي المحلوك الأفراد غير مطابق لما يتطلبه ويفرضه المعيار .

لتوضيح كل ما تقدّم ، دعنا "نتصور" الموقف التالي :هب أن زميلين في الدراسة وصديقين لكل منهما طبيعته التي تختلف عن الآخر، أمًا الأول (ولنقل أنه "زيد") فيتميز بالدقة والحرص الشديدين ، في حين أن الثاني (ولنقل أنه "عمرو") يتميز بعدم الاكتراث واللامبالاة. وعليه فإن "زيدا" يحرص على أن يصل إلى مدرسته يومياً في الموعد المحدد ، بل إنه يتمادى في الأمر ويغادر المنزل في وقت مبكر للغاية مخافة أن يصل متأخراً ، وحين يتحقق له ما يريد يشعر بارتياح وتبدو عليه مشاعر السعادة ، وحين يخفق - وذلك أمر نادر الحدوث - ينتابه الإحباط والارتباك فضلا عن تنامي مشاعر القلق من احتمال تكرار ذلك الأمر. على النقيض من ذلك ، فإن "عمروا" يتباطأ في الذهاب إلى المدرسة ، ويبدو كأنه لا يُعاجل ليصل في الوقت المحدد حيث إن "أي" شيء و"كل" شيء في الطريق إلى المدرسة يستوقفه ويجذبه إليه ، ومن ثم يصل دائماً متأخراً ، الأمر الذي لا يرى فيه شيئاً غير طبيعي على الإطلاق. ولكونهما صديقين ، فإن " زيدا " قد أعرب عن استيائه من

تأخر صديقه ، فشرع في الحديث معه في الأمر مبيناً له الأضرار التي تقع عليه من جَرَّاء ذلك (التوبيخ المستمر _ يومياً _ من قبل الناظر ومن معلم الفصل فضلا عن سخرية وتعليقات الطلاب ...) ، إلا أن "عمروا" لا يرى في كل ذلك شيئاً ذا بال ، خاصة أنه - بحسب منطقه هو - لم يخسر شيئاً. أمام هذا الموقف ردَّ عليه "زيد" بمنطق آخر قائلاً : كونك صديقي ، فإنه ليحزنني ويؤلمني أن أرى ما تتعرض له يومياً بسبب مجيئك متأخراً ، في الوقت الذي أعرف فيه أنه بإمكانك ألاً تفعل ذلك. أمام هذا "العتاب" أصبح "عمرو" يَعْمد إلى أن يسرع الخطى ، ومن ثم يصل إلى المدرسة في الموعد المحدد ، وحين لا يحدث ذلك - فيما ندر - فإنه يسارع إلى الاعتذار "لزيد" عن وصوله متأخراً.

لو تأملنا "جيداً" عناصر الموقف السابق، فإن أحداً منا لن يتردد في القول بأن "عمروا" قد تغير سلوكه إرضاءً لصديقه "زيد". وفي عبارة أخرى: لقد أكتسب "عمرو" معايير الصداقة، وإن كان اكتسابه لمعايير الدقة والحرص سيظل محل شك وريبة على الرغم من أنه أصبح - وبانتظام - يصل مدرسته في الموعد المحدد. ما أريد الوصول إليه - ببساطة - هو أن اكتساب المعيار لا يظهر من مجرد "الإذعان" لنمط بعينه فحسب ، وإنما يتجلى "وجود" المعيار أو "الإخفاق" في اكتسابه عند وجود أو غياب "مشاعر" معينة تظهر حين ينحرف السلوك عما يتطلبه المعيار : مشاعر الذنب والخجل والقلق والارتباك ، وأحياناً مشاعر الخوف والأسى والندم ، وربما مشاعر الألم. هذه وأحياء أمشاعر "خلقية". حين تظهر هذه المشاعر وتتجلى ، فإنه يمكن

وصف اكتساب المعيار بأنه قد تم بصورة قوية ، تلك هي "المعيارية القوية". وعلى ذلك يمكن القول أن "عمروا" قد اكتسب معابير الصداقة بصورة "قوية". حقاً فالصداقة "الحقيقية" لا تبقى ولا تدوم إلا إذا وجدت معايير "قوية" بين الأصدقاء، ولعل هذا هو أحد الأسباب التي تجعل الكثير ينظرون إلى الصداقة بوصفها "النموذج" لكل العلاقات الخلقية. فكيف لأىِّ منا أن يكون "صديقاً" ولا تتتابه مشاعر الخجل والأسى حين يُسبِّب ألما وضيقاً لمن يصادقه. إن مثل هذا الإنسان لا نستطيع أن نقول عنه إنه "يعرف" ما الذي تعنيه الصداقة ؟ وما الذي يعنيه أن تكون صديقا ؟ ببساطة أشد ، إن مثل هذا الإنسان لا يفتقر إلى "المشاعر" الخلقية فحسب ، وإنما يفتقر أيضاً إلى "المعرفة" الخلقية . ولعل هذا هو الذي جعل البعض يؤكد على أن المعايير القوية لا يمكن أن تظهر وتتجلى بمعزل عن تربية المشاعر والأحاسيس. (٢٩) وعليه، فإذا كان يروق للكثير التمييز بين الجانب المعرفي والجانب الوجداني في التربية باعتبار أن لكل منهما طبيعته ومحدداته ، فإن ذلك - من زاوية التربية الخلقية - يُعدُّ فصلا لا مُبرِّر له ولا جدوى منه ، فما المشاعر والأحاسيس إلا جزء من المعرفة الخلقية .

وهكذا يمكن القول بأن "عمروا" نتيجة اكتسابه لمعايير الصداقة أصبح سلوكه مسايراً لمعايير المدرسة المتعلقة بالدقة وبالالتزام، ولذلك - كما رأينا - فإنه حين كان يتأخر في الوصول إلى المدرسة - في تلك المرات النادرة - فإنه يعتذر لصديقه، في الوقت الذي لا يبدى اعتذاراً للناظر أو للمعلم. لقد أصبح التأخر بالنسبة له مسألة خطيرة، لا لأنه يمثل انحرافاً عما تتطلبه معايير المدرسة، وإنما لأنه انحراف

عن معايير الصداقة. إن هذا التحول في سلوك "عمرو" هو ما تريده المدرسة ، بغض النظر عما إذا كانت هذه "اليقظة" تعود إلى علاقته بصديقه أم إلى علاقته بالمدرسة. إلا أن هذه "اليقظة" لا قيمة لها إذا نظرنا إليها من زاوية "السلطة الخلقية" moral authority حيث إن "إذعان" "عمرو" مرده إلى معايير الصداقة وليس إلى معايير المدرسة ، ففي الوقت الذي نجده يقيم وزناً لمعايير الصداقة ، فإنه - وعلى أفضل تقدير - يتخذ موقفاً عقلياً أساسه السخرية من مؤسسة المدرسة ، بل قد يصل به الأمر إلى حد احتقار وازدراء المدرسة. إن من شأن هذا الموقف العقلي أن يتبح له "الإذعان" إلى معايير المدرسة ، وفي ذات الوقت لا يشعر بالتبعية إلى المدرسة ، فهو يعرف المعايير ويلتزم بها ولكنه لا يسمح لهذه المعايير أن تمارس عليه أي "سلطة خلقية" .هذا النوع من "الإذعان" هو ما يُطلق عليه تعبير المعيارية الضعيفة أو النفعية .(٠٣)

مما تقدَّم يتضح أن المعيارية "الضعيفة" أو "النفعية" لا تمثل ارتباطاً بمعايير اجتماعية يمكن أن تمتد لتغطى وتشمل كافة مناحي الحياة. على أن مثل هذا النوع من المعيارية نجده واضحاً - وربما شائعاً - في أماكن العمل الرسمية حيث يعرف الجميع معايير السلوك ويسايرونها دون أن تكون لديهم قناعة وقبولاً بها ، ومن ثم فإنها لا تمثل سلطة خلقية عليهم. وعلى ذلك يمكن القول إن التربية الخلقية - من هذه الزاوية - يتعين أن تصبح في الأساس تربية من أجل معيارية "قوية" ، تربية لضمير متعلق ومرتبط بالجماعة التي ننتمي الليها ، تربية لضمير "العضوية". وقد يذهب البعض منا إلى القول إليها ، تربية لضمير "العضوية". وقد يذهب البعض منا إلى القول

- وفى القول منطق - بأن المعيارية " الضعيفة " ليست أمراً ممكناً ومألوفاً ومكروراً فحسب، بل إنها تعدُّ ضرورية من أجل البقاء والاستمرار في الحياة بصورتها الراهنة .

إن مثل هذا القول يُفسِّر لنا تلك الفكرة المتنامية في حياتنا المعاصرة والتي تعمد إلى الفصل بين الحياة العامة والحياة الخاصة وما يستتبع ذلك من بزوغ فكرة "خصوصية مبادئ الأخلاقيات" privatization of morality - أو قبل إن شبئت خصخصية الأخلاقيات بلغة هذا الزمان !! - الأمر الذي يُنبئ بعواقب وخيمة في المستقبل. (٣١) فكلما تعقدت الحياة الاجتماعية انعكس ذلك بالسلب على المعايير الاجتماعية حيث - من الطبيعي - أن تصبح أقل عدداً وأكثر نفعية ، كما تصبح المعيارية "القوية" أمراً قاصراً على تلك العلاقات التي تتطلب طبيعتها الخاصة ضرورة وجود هذه المعيارية والحفاظ عليها ، على أن مثل هذه العلاقات لا نجد لها وجوداً فيما نطلق عليه الحياة العامة ، ومن ثم تتحسر وتتسحب المعيارية "القوية" إلى الحيوات الخاصة كتلك التي نجدها فيما بين الأصدقاء والأقارب والجماعات العرقية والجماعات المذهبية حيث تسيطر الهوية المشتركة والعواطف المتبادلة. إن وضعاً كهذا يمثل تهديداً للحياة العامة وإمكانية المحافظة عليها قوية ، كما يمثل مشكلة تُهدّد وتُقوّض "شرعية" التعليم العام ذاته . وقد يذهب البعض إلى دحض هذه الفكرة بدعوى أن التعليم العام يمثل مساراً يسلكه أفراد المجتمع بما يضمن لهم تحسين فرص الحياة والعمل الخاصة بكل منهم. هذه نظرة "ضيقة"

إلى التعليم تحيله إلى مجرد مجموعة من "الأدوات" أو قل "مجرد صنعة".!!

وعلى هذا ، يصبح السؤال : هل من سبيل للخروج من عقال هذه الورطة - على حد تعبير " رايل " Ryle " بعل التنظير الذي قدَّمه واشتهر به " جرين " T. Green فيما يُعْرف "بمنهج المهارة أو الكفاية الخلقية" يُعدُّ الأساس - من زاوية فلسفية تربوية - للتعامل مع هذه الورطة ، الأمر الذي يتطلب وقفة تحليلية. (٣٢) يتكون ذلك "المنهج" من مكونين رئيسين : (أ) تحقيق وبلوغ "الكفاية" عند التعامــل مع ثلاثة أنواع مُحدَّدة من الأسئل ـــة ، (ب) وتنمية بُعْد "التجذير" rootedness في عملية تشكيل الضمير (سوف يتم تناول هذا الجانب فيما بعد حين نعرض للضمير وهو يتحدث بصوت الذاكرة ، وذلك منعاً للتكرار وانسجاما مع السياق المنطقي للتحليل). هذا ويجدر التأكيد سلفا أن كلا من هذين المكونين يمثل مشكلة. في عبارة أخرى ، إن "منهج الكفاية الخلقية" يتعامل مع ما يمكن أن نطلق عليه "المهارات الخلقية"، تلك التي لا تُستمد من اعتبار الإنسان كائناً خلقياً ، وإنما هي مشكلات تشير بوضوح إلى المهارات الأساسية اللازمة لتحقيق وبلوغ "الكفايـة" في الحياة المدنية. وعليه فإن محتوى "المنهج" يتكون في الأساس من تلك الأسئلة المتعلقة بما يَصدر عنا من قرارات واختيارات ليس على المستوى الفردي وإنما على المستوى الجمعي ، ومن ثم لا يكون - و ينبغي أن لا يكون - السؤال المطروح هو: ما المفيد والنافع "لي" ؟ وإنما يكون السؤال: ما المفيد والنافع "لنا" ؟. وعليه ، فإن الخطوة الأولى في هذا "المنهج" تتمثل في أن "تتعلم" أنه حين يُسنَال أي منا عن شيء ما: هل هو مفيد ونافع لنا أم لا ، أو حين يُسنَال عن أسلوب أو طريقة ما : هل هي مفيدة ونافعة لنا لكي نستخدمها لعمل شيء ما أم لا ، فإنه ليس كافياً أن تكون إجابتنا بالنفي (لا)، بل يصبح من الضروري أن نُقدِّم بعض المقترحات من أجل التطوير والتعديل ، الأمر الذي يتطلب اكتساب المهارات اللازمة التي تمكننا من تقديم تلك المقترحات ، ومن ثم يصبح التدرب على مثل هذه المهارات أمراً أساسياً في عملية التشئة الاجتماعية. إن هذه الخطوة تتطلب منا أن نبدأ بافتراض مؤداه : لا يوجد ثمة شيء كامل على الإطلاق ، فكل شيء نحققه أو ننجزه يوجد به - حتماً بعض المثالب والعيوب ، ومن ثم يتوجب علينا البحث عن سبل لعلاجها. تلك هي الخطوة الأولى.

تلي ذلك الخطوة الثانية والتي تتمثل في التدرب على "التقمص العاطفي للآخر" empathy، فحين يُسْأَل أي منا عن شيء ما: هل هـو مفيد ونافع لنا أم لا ، فإنه قد يجيب بالنفي (لا) مع تقديم ما يـراه مـن مقترحات للتطوير والتعديل (الخطوة الأولـي) ، وقـد تـأتى الإجابـة بالإيجاب (نعم) ، في هذه الحالة يتطلب الأمر منا التصدي لثلاثة أنـواع من الأسئلة : (١) عمن كنت تتحدث حين قلت بأن ذلك الشـيء مفيد ونافع "لنا" ؟ (٢) هل أغفلت أحداً حين قلت بأن ذلك الشيء مفيد ونافع "لنا" ؟ (٣) كيف وازنت بين الأشياء وجاء قرارك في النهاية بأن ذلـك الشيء مفيد ونافع "لنا" ؟ . الفكرة الجوهرية وراء هذه العملية هي أنـه ليس بمقدور أي منا أن يتدبر هذه الأسئلة بطريقـة " جـادة" دون

الاعتراف والتسليم "بشرعية" مصالح واهتمامات الآخرين. ويجدر التأكيد هنا على أنه ليس كافياً أن "نُفكر"في مصالح الآخرين أو أن "نشغل" بما يهتمون به ، وإنما المطلوب - فعلياً - هو أن "نَدخل" في صميم تلك المصالح والاهتمامات ، أو أن نسمح لها أن "تَدخل" في عالمنا وجوانيتنا نحن ، هنا وهنا فقط يمكن لنا أن نُعبّر عن مصالح الآخرين كما يراها الآخرون ، وأن نتحدث عنها بصوت مسموع وواضح ، الأمر الذي يتطلب استخدام التقمص العاطفي بشكل "حقيقي وواقعي" فضلا عن تشجيع وتعزيز اكتسابه. وهكذا يصبح من الضروري أن تتضمن عملية تشكيل الضمير ذلك الجانب العاطفي في السمو الخلقي . إن لم يتحقق ذلك فإننا لا نستطيع أن نقول بأن لدينا السابقة - بطريقة جادة - يتطلب اكتساب قدر كبير من المهارة ومن المعلومات ومن المعرفة النظرية عملية ومن المعرفة النظرية عملية ومن المعرفة الأمر الذي يمثل جوهر وصميم عملية العملية العملية المهرفة الأمر الذي يمثل جوهر وصميم عملية العملية الاحتماعية .

ثم يَعْقب ذلك الخطوة الثالثة والتي يتعين علينا فيها أن نثير أسئلة تتعلق "بالفوائد والمنافع" في حد ذاتها : أهي حقا جيدة ؟ أهي مفيدة على المدى البعيد ، أم على المدى القريب ؟ أهي شاملة وعامة ؟ أتخدم كل الأعضاء ، أم أنها قاصرة على فئات دون أخرى؟ وعليه يصبح من الضروري - في هذه الخطوة - أن نتعلم كيف نصيدر أحكاماً تتعلق بإعطاء أوزان للفوائد والمنافع المختلفة ، وكذا أن نتعلم مواجهة الحقيقة التي تقول بأن التطوير والتعديل من شأنه أن يؤدى إلى

بزوغ مشكلات جديدة تتطلب حلولاً جديدة ، الأمر الذي يفرض ضرورة استخدام وتوظيف مهارات التدبر والبصيرة فضلا عن تنمية القدرة على مجابهة بعض المصاعب الخلقية كأن يضطر المرء - مثلا إلى أن يفعل شيئاً غير مرغوب فيه حتى يتمكن فيما بعد من أن يفعل ما هو نافع ومفيد. إن مثل هذه الأحكام "العملية" هي التي نحتاج إليها فيما نمارسه من تفكير خلقي وسلوك خلقي في حياتنا اليومية .

من كل ما تقدّم يمكن القول أن "اهتمام" التربية الخلقية لا ينبغي أن يكون موجهاً إلى الفرد ، ولا حتى إلى ضمير الفرد ، وإنما إلى "العضو": الفرد كعضو في جماعة. نحن في حاجة ماسة إلى إحداث تعديل في : "الطريقة" التي "نتعلم" بها كيف نتحدث ، وأعنى بنك الانتقال من الحديث بصيغة "المتكلم المفرد" إلى الحديث بصيغة "المتكلم الجمع". حين يحدث ذلك "الانتقال" تدخل لغة "العضوية" في جماعة والانتماء إليها في عملية تشكيل الضمير.

المسألة - إذن - تتطلب وقفة حاسمة ومراجعة جادة لما نمارسه في عملية التنشئة الاجتماعية للصغار!?.

(٣) الضمير يتحدث بصوت التضحية والإيثار

ثمة ملاحظة جديرة بالنظر والتأمل تتعلق بنا - نحن بني البشر - في مراتب تعلمنا وهي أن "الحذر" (بمعنى التعقل والاحتراس وبخاصة في مسائل المنفعة والمصلحة الذاتية) سابق على الأخلاق في الترتيب. وفي عبارة أخرى ، ففي الوقت الذي لا يحتاج فيه أي منا إلى أن يُعلم أن "يكون حذراً" فيما يتعلق بمصلحته ومنفعته هو ، فإنه يحتاج إلى أن يُعلم أن "يكون خلقياً". بالطبع فإننا نحتاج إلى أن نُعلَّم "كيف نكون" how to be حذرين لأن ما يمثل منفعة ومصلحة لفرد ما قد لا يكون واضحاً دائماً بالنسبة للآخرين . في عبارة واحدة يمكن القول : يكون واضحاً دائماً بالنسبة للآخرين . في عبارة واحدة يمكن القول : نحن كبشر لا نحتاج إلى أن نُعلم لنكون حذرين ، هذا أمر يحدث طبيعياً. (٢٣) أكثر من ذلك فلقد ذهب البعض إلى التأكيد على أنه "إذا لم يكن الإنسان في الأساس كائناً حذراً ، فإنه قد لا يصبح فيما بعد كائناً خلقياً " . (٢٤)

لتوضيح هذه المقدمة دعنا نتناول بالتحليل -على سبيل المثال - حكمة مأثورة شائعة في حياتنا: القناعة كنز لا يَفْنى . إن هذا القول لا يُقدّم لنا قاعدة خلقية ، وإنما يمثل - في الأساس - نوعاً من التوجيب إلى أسلوب أو نمط مفيد ونافع في الحياة ،حيث القناعة "كنز" فضلا عن كونه " لا يفنى". وعليه فإن هذا القول - بلغة علم النفس - يتمتع بقوة حافزة ومؤثرة ، فإذا كانت القناعة حقاً "كنز لا يفنى" ، إذن يصبح لديً من الأسباب ما يجعلني أكون قنوعاً. ولكن ماذا عساك فاعل أو قائل حين تكتشف أن قناعتك ليست "كنزاً لا يفنى"!!، هل ستقول حينئذ

ومع ذلك فالقناعة كنز لا يفنى ؟ بالطبع هـذا سؤال "بلاغي" يُطرح لمجرد التأثير في النفس لا ابتغاء الحصول على إجابة. إن مجرد طرح هذا السوال سوف يجعلنا ندرك بوضوح معنى القول بأن "الحذر" سابق على الأخلاق ، وأننا إن لم نكن في الأساس مخلوقات حذرة ، لما كان بالإمكان أن نصبح فيما بعد كائنات خلقية. فضلاً عن ذلك فإن علبة وأسبقية "الحذر" هي التي نعتمد عليها حين نستخدم الحكمة السابقة كموجّه للسلوك في التربية الخلقية ، ذلك أننا نناشد فيك "الحذر" مع أن الغاية والمقصد من وراء ذلك هو الأخلاق. وعليه فإن لم يكن "الحذر" جزءاً من طبيعتنا ، لما كان بالإمكان الاحتكام إليه ومناشدته، ولما كان التربية الخلقية أي دور في تشكيل الضمير.

وعلى هذا ، فإننا لو نظرنا إلى الفضيلة - من زاوية فلسفية - باعتبارها صراعاً بين "المنفعة" و "الواجب" (٢٥) ، فإن مبادئ الأخلاقيات morality يصبح لها مكاناً ووجوداً حين يصبح المرء راغباً - طوعاً واختياراً - في أن يضحى بمصلحته ومنفعته الشخصية من أجل تحقيق منافع ومصالح الآخرين. وفي عبارة أدق فإن مبادئ الأخلاقيات تباشر عملها حين يتحدث الضمير بصوت التضحية ، وحين يكتسب ذلك الصوت قوة حافزة وباعثة . على أن هذا لا يعنى وينبغي أن لا يُفهم منه - تحديد أهداف ومقاصد التربية الخلقية في مجرد "إيجاد" - أو البحث عن - الأسباب "الخلقية" التي تقوم عليها التضحية ، فالمرء منا لا يصبح خلقياً لمجرد معرفته بالأسباب أو المبررات التي تدعوه إلى التضحية ، وإنما يتعين أن يكون هدف التربية الخلقية هو "التضحية" ذاتها وليس مجرد الدفاع العقلاني عنها ،

بأن ننمى لدى المتعلم الدافع الذي يحمله على التضحية من أجل الآخرين. على أن طرح مفهوم "التضحية" على هذا النحو قد يبدو للبعض باعتباره طرحاً "حاداً" أو "انفعالياً" في وصفه لما يجرى لمواجهة ومجاهدة صراع المنفعة الشخصية ، لأنه - ببساطه - يشير إلى ضرورة ممارسة نوع من القسوة والشدة مع الذات ، الأمر الذي يُخشى أن يُمارس بإفراط فتكون النتيجة أن يضحى الإنسان بكرامته واحترامه لذاته ، وذلك لأننا لو ضحينا بمصلحتنا الشخصية على نحو مُسرف فإننا قد ننتهي إلى خسارة ذواتنا لنكون أشبه بمن أراد أن يُرضي كل الناس فانتهى به الأمر إلى أنه لم يُرض أحداً!!

ترى هل نحن في حاجـة - إذن - إلى أن نقنع أنفسنا بأن ما "يبدو" لنا تضحية ليس في حقيقته كذلك ؟ ، لنقول بما قاله " مل " مصلحته من ضرورة تسخير التربية لإقناع كل فرد بأن يـربط بـين مصـلحته الشخصية ومصلحة المجموع بحيث يكون واضحاً أن مصلحته الذاتية لا تكون قط مع تعارض سلوكه من أجل الصالح العام. (٢٦) هل نحن في حاجة إلى أن نُعلَّم أن مصالحنا الذاتية - لو فهمناها فهما حقيقياً - ستصبح في نهاية المطاف مصلحة للمجموع ؟، وعليه فإن تحقيق مصلحتي الشخصية مرهون بتحقيق مصالح الآخـرين. أم أننا في ما يبدو حاجة إلى أن نقنع أنفسنا - كما ذهب " ديوى" وسوع - بأن ما يبدو لي الآن باعتباره تضحية ذاتية ليس في حقيقته تضحية بالـذات في وإنما هي " الأنا " فحسب التي تسلك الآن لإعلاء مصالح "الذات" التـي وإنما هي " الأنا " فحسب التي تسلك الآن هذه الدعاوى السابقة ما هـي الا مناشدة واستنهاض "خفي" لمشاعر الحذر داخل كل منا ، اسـتنهاض

لأي شيء يكون من شأنه حمايتنا وتأميننا من الضمير حين يتحدث إلينا بصوت التضحية ، فما الذات التي تتشكل بداخلي إلا ذاتي أنا ، وكل ما يصدر عنها من سلوك لتحقيق مصالحها إنما هو في الحقيقة والواقع لتحقيق مصالحي أنا .

ولعل طبيعة الإنسان باعتباره كائناً مراوغاً (يتحايل على الأشياء) ومُبرِّراً (يتملص من الأشياء) ودفاعياً (يُحصِّن نفسه ضد الأشياء) هي التي تجعله يلجأ إلى كل الحيل التي تمكنه من التهرب من سماع صوت ضميره أو أن يأتي الصوت "همساً وخافتاً" على أقل تقدير. وعليه ، يجب التأكيد على أنه إذا كنا نسعى إلى بلوغ التربية الخلقية المنشودة فإنه يتعين مواجهة المشكلات الرئيسة التي تعترضها والتصدي لها ، الأمر الذي يتضمن أن نقرر بوضوح أنه حين يتمتع المرء بدرجة عالية من الحذر والتعقل والحصافة فإن ضميره يتحدث إليه بلغة "قاسية" مُحذراً إيَّاه أن تغالبه مصالحه الشخصية على حساب مصالح الآخرين ، ومُحفّزاً إيّاه أن يسعى إلى تحقيق وخدمة الصالح العام حتى وإن جاء ذلك على حساب ما يتمناه لمصلحته الخاصة. يقيناً إنه ليس كافياً أن يأتي ردّ المرء بالإيجاب على صوت ضميره ، وليس كافياً أن يؤكد - أو يُلح في التأكيد كما قد يفعل بعضنا !! - على رغبته في أن يسعى إلى تحقيق مصالح الآخرين ، وإنما لابد أن تتحول مصالح الآخرين لتصبح جزءاً من مصالحه الخاصة التي يرغب في تحقيقها. لا شيء سوف يرضي صوت الضمير أو يُسْكته إلا حين يحدث "التوحيد" بين مصالح الآخرين والمصلحة الخاصة.

وعليه ، يصبح السؤال المنطقى : كيف السبيل إلى بلوغ ذلك "عملياً" من خلال التربية الخلقية؟ يتطلب الأمر ضرورة المرور بخبرات يكون أداء الأفعال فيها (العمل) صادراً عن دوافع أبعد من مجرد تأدية الواجب كما يتجلى ذلك في المواقف التـي نمـارس فيهـا الحنان والمودة والعطف على الآخرين أو الاهتمام بهم ورعايتهم من أجل إسعادهم. إن مثل هذه "الأفعال" تُعدُّ أساسية في أي مسعى للتربيـة الخلقية ، لا لأنها أفعال تتبع مما يفرضه علينا الواجب ، وإنما لأنها أفعال تتجاوز الواجب وتتعداه. إنها ليست أفعالاً تتطوي على "ظلم" كما أنها - بالمثل - ليست أفعالاً تتطوي على "عدل" ، وإنما هي أفعال أساسها إشباع وتحقيق الذات ، الأمر الذي يتطلب نوعاً من "الوسطية" أو حيادية الذات ، وتلك هي الأفعال التي يمكن أن نجدها بوضوح فيما بين الأصدقاء. (٢٨) على أن هذا لا يعنى إنكار حقيقة أن الضمير يتحدث إلينا بصوت "الواجب" كما يحدث فعليا في العديد من المواقف الخلقية في حياتنا اليومية ، الأمر الذي يتجلى في "حفظ الوعود" و"حفظ العهود والمواثيق" و "حفظ الأسرار": فحين يقول إنسان لآخر "أنا أعدك بكذا..." فإن هذا يشير إلى أنه سوف يسعى جاهداً لتحقيق ما وعَـد بـه مهما كانت الظروف بما في ذلك ظروفه الخاصة ، الأمر الذي يعنى أنه سوف يُنحِّي جانباً كل ما من شأنه عدم الوفاء بما وعد به. ومن حسن الطالع أن "حفظ الوعود" - في كثير من الأحيان - لا يتعارض بشدة مع مصالحنا الشخصية، وعليه فإننا حين نتعلم ممارسة "حفظ الوعود" - على سبيل المثال - فإننا نتعلم كيف يجب علينا "من حيث المبدأ " أن ننُحِّي جانباً مصالحنا الشخصية ، على أن الأهم من ذلك كله هو أن نتعلم ممارسة ذلك فعلياً و إجر ائياً. إن الممارسة الخلقية المتضمنة في "حفظ الوعود" و "قول الصدق" و "حفظ الأسرار والأمانات" .... إلى ما غير ذلك من الممارسات تمثل "الأنموذج" paradigm الذي يتحدث فيه ومن خلاله الضمير بصوت التضحية على نحو واضح وقاطع. مرة أخرى: الأمر يستوجب منا نظرة جديدة إلى "واقع" وإلى "ما ينبغي" أن تكون عليه التشئة الاجتماعية للصغار إذا ما أردنا بلوغ الغاية والمقصد: تشكيل الضمير.

(٤) الضمير يتحدث بصوت الذاكرة

إن حاجة الإنسان إلى أن تكون له "جذور" تعدُّ مشكلة مُعقدة وعميقة للغاية الأمر الذي تستحق معه وقفة تحليلية مدققة . على أنه لابد أن نعترف سلفاً أن أية محاولة لاستكشاف هذه القضية تكتنفها مخاطر الانزلاق والانجراف إلى نوع من الخطاب العاطفي الفضاف والغامض أو إلى شكل من أشكال "السلطوية"! ، ومن ثم فإن الاقتراب منها بطريقة "غير مباشرة" ربما يكون السبيل الأفضل لتجنب هذه المخاوف والمحاذير.

مفهوم "الجذور" roots و "التجذير" roots مفهوم الجذور" مفهوم "مجازى" metaphorical - مُستعار من علم البيولوجي - يشير إلى وجود كائن حي تعتمد حياته على ما يتلقاه من تغذية من مصادر متعددة عبر قنوات قد تكون "خفيَّة" لكنها قنوات حقيقية وواقعية . ويشير

المفهوم كذلك إلى نوع من الحتمية أو الضرورة : حين تقطع الجذور ، يقطع بالضرورة مصدر الحياة ، فيكون حتماً الموت. فضلا عن ذلك يشير المفهوم إلى فكرة "الثبات أو الرسوخ" fixedness : فالجذور - بالنسبة للنبات - تقبع في التربة كأشبه ما تكون بالمرساة (الهلب) التي تمثل نقطة الارتكاز ، ومن ثم فإنه إذا جرت أي محاولة لزعزعة أو تحريك النبات فإن الجذور تبقى على حالها بحيث يمكن التتقيب عنها والوصول إليها. بالطبع قد يذهب البعض إلى القول بأن هذه المضامين " معان مجازية " على اعتبار من طبيعة المفهوم ذاته ، الأمر الذي يمكن تفهمه ومع ذلك فإن لهذه المعانى صلة وثيقة بالواقع والحقيقة والحياة وإلا فكيف لنا أن نفسّر الجهد أو المعاناة التي يتكبدها إنسان للبحث عن وإثبات أصله؟ وكيف لنا أن نُفسِّر إصرار وحماس الزنوج في الولايات المتحدة - مثلا - لمعرفة أصولهم؟ وكيف لنا أن نفسر ذلك الاهتمام والحفاوة الجماهيرية التي حظيتها رائعة "هيلى" Alex Haley "الجذور" حين قدّمت كعمل فني؟ وكيف لنا أن نُفسِّر مشاعر الرثاء والشفقة التي تتتابنا حين نرى إنساناً طريداً شريداً بلا وطن؟ وكيف لنا أن نُفسِّر تعاطفنا حيال "المأزق الوجودي" - بلغة " لينج " R. Laing - بلغة " لينج الذي يعيشه "لاجئ" في عالم لا يوفر أماناً لأحد؟ وكيف لنا أن نفسّر تمسك أقلية ما بأصولها العرقية ونضالها من أجل تأكيد ذلك؟، الإجابة في عبارة واحدة: إنه الوتر الحساس داخل كل منا ، الجذور. كل كائن حي - إذن - يحتاج إلى جذور ، حتى الأعشاب الضارة!! إن هذه "التجذيرية" أصبح يشار إليها في لغة الخطاب المعاصر بما اصطلح على تسميته "التعهد و الالتزام" commitment وذلك من منطلق

أنه إذا كان من غير المستطاع فهم ومعرفة الجذور ، فإنه بالإمكان فهم ومعرفة التعهد والالتزام !!.

على أن مصطلح "الالتزام" يُعدُّ غير كافٍ فضلاً عن كونه مُضللا، لأنه يشير بنبرة مبالغ فيها إلى إرادة الإنسان كما لو كان المرء حراً في أن يختار فيما هو ليس بحر أن يختار فيه. فنحن قد نعجب - وقد حدث ذلك - بأى من شخصيات رواية "هيلي" ، وقد يصل الإعجاب بأيِّ منا إلى حَدِّ تمنى أن يكون هو تلك الشخصية، إلا أنك "لست حراً" لأن تكون غير ما أنت عليه. فضلاً عن ذلك فالمصطلح - الالتزام - مُحيّر ومُربك : فلا أحد منا يُنكر أنه إذا توافرت الإنسان المهارة والموهبة دون أن يتمتع بالالتزام فإنه قد يصبح خطراً علينا ، وفي المقابل فحين يتمتع المرء بالالتزام ولكن تعوزه المهارة فإنه يصبح عديم الفائدة ، كما أن الإنسان الذي يتمتع بكل من المهارة والالتزام يمكن أن يكون "الأخطر" على الإطلاق كما في حالة الإنسان "المتعصب".وهكذا يمكن القول بأن الدعوة إلى إعمال "الالتزام" والاحتكام إليه - كبديل عن الجذور - أشبه ما تكون بالدعوة الوجودية إلى ممارسة "الاختيار" ... إنها تعبير عن زمان تخلي عن مفهوم "الجذور" ، فضلا عن أنها دعوة إلى إعمال مفهوم (الالتزام) ينطوي على شيء خطير ومُهْلك بل وربما متعصب!!.

نخلص مما تَقَدَّم إلى أن الجذور تختلف اختلافاً كلياً عن ذلك فضلا عن أنها أكثر تعقيداً ، الأمر الذي يتطلب رؤية جديدة تتجاوز التعامل مع التربية باعتبارها - خاصة في مراحلها الأولى - العملية التي بها ومن خلالها نعْطى ونتلقى تراثنا الاجتماعي. يقيناً لم يكن أي

منا - في صغره - حراً ليختار ، إلا أنه بمقدورنا جميعاً - في مرحلة لاحقة - أن نصل إلى نقطة "نتملك" فيها ما قد تاقيناه من تراث اجتماعي باعتباره ملكاً خالصاً لنا. على أن بلوغ تلك "النقطة" لا تتطلب أن نتعلم التوافق والانسجام مع تراثنا فحسب وإنما تتطلب كذلك أن نتعلم كيف "نؤثر" في تراثنا الاجتماعي. تلك هي التجذيرية ، وعليه يصعب أن نتصور وجود ثمة تربية متكاملة بدونها ، كما يستحيل قيام تربية خلقية على الإطلاق بدونها .

وهكذا فإن "التجذيرية" - منطقياً - مرتبطة بالماضي ومتصلة به ، ولكن هل بالإمكان ربط "التجذيرية" بالمستقبل؟ قد يكون ذلك ممكناً شريطة ألا يغيب عن خلدنا أن المستقبل - هو الآخر - ممتد بجذوره إلى الماضي ومتصل به بحيث يصبح التعامل معه بمعزل عن الماضي أشبه ما يكون بشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، تعصف بها الرياح وتلقيها حيث شاءت ، ولكنها ستكون شجرة "ميتة" أينما هوت وسقطت. وعلى ذلك يمكن القول أننا نكتشف ونتعرف ونعى جذورنا من خلال القصص والحكايات ، الأمر الذي يجعل "القصص" التفسير والتوضيح ، ومن ثم فإننا حين نُغفل هذا الأسلوب فإننا "ندمر الدور التربوي الأساسي والمركزي للتجذيرية فضلا عن أننا نستبعد أمراً على جانب كبير من الأهمية في تحقيق وترسيخ الفهم والإدراك. ليس هناك ثمة شيء أكثر خطورة من إغفال التجذيرية في تشكيل الضمير". (*)

في عبارة أخرى ، إننا حين نتحدث عن تكوين وترسيخ "التجذيرية" فإننا نتحدث - بالطبع - عن التاريخ وتدريس التاريخ. على أننا لا نعنى بالتاريخ مجرد وصف وسرد الأحداث والوقائع ، وإنما المقصود هو أن "نعيش" الأحداث أو قل بلغة "تريفيليان" G. Trevelian " إنه وعى إلى حقيقة كأنها عجيبة وهي أنه في وقت ما مشى قبلنا على ظهر الأرض رجال ونساء ، أناس حقيقيون مثلنا اليوم ، شغلت أذهانهم أفكارهم الخاصة بهم وحركتهم عواطفهم الخاصة بهم ، إن هؤلاء الناس قد مضوا جميعاً إلى سبيلهم ، واختفى جيل منهم في أثر جيل وانتهوا تماماً كما سوف نختفي نحن أيضاً في القريب". (١٠) وعليه تصبح رسالة المؤرخ هي القيام بدور"الذاكرة"، وتتحدد وفقاً لذلك قيمة دراسة التاريخ باعتباره "إحياء لذكرى الخبرة الإنسانية . بدون التاريخ لن يكون لدينا معرفة بمن نكون و لا كيف أصبحنا ، لنصبح أشبه ما نكون بفاقدي الذاكرة الذين يتحسسون طريقهم في الظلام بحثاً عن هويتهم المفقودة. إن أحداث التاريخ هي التي تولَّد فينا كل المشاعر والقيم والمثل التي تجعل الحياة ذات معنى ، فضلاً عن أنها تعطي الإنسان شيئاً يحيا من أجله ويناضل ويموت في سبيله". (٢١) في عبارة واحدة : تدريس التاريخ بمعنى التفاعل الحي مع أحداثه ووقائعه ورم وزه ، هنا - وهنا فقط - تحقق دراسة التاريخ "قيمته الوظيفية" - بحسب تعبير "مارفك" Marwic - باعتباره يَسُد حاجـة أصيلة لدى كل من الفرد والمجتمع في أن يعرف نفسه ، أن يعرف جذوره. (٤٣) فالإنسان حين يكون غير واع بذاته التاريخية ، فإن كل شيء يصبح محفوفاً بالمخاطر .(٢٤) والأمة حين تتعرض ذاكرتها للتشكيك والعدوان، تصبح أمـة مهـدَّدة في وجودهـا وأمنها القومي .

وهكذا تصبح "التجذيرية" أحد مكونات "منهج المهارة الخلقية" - كما سبقت الإشارة - ، وتصبح التربية (من خلل فهم التاريخ والتعامل معه على النحو الذي أسلفنا) أساساً لبلوغ وتحقيق الغاية المنشودة: تشكيل ضمير الفرد، وضمير الأمة.

(٥) الضمير يتحدث بصوت التخييل

ثمة ملاحظة - أخيرة - تتعلق بالطبيعة الإنسانية تستحق النظر والتأمل ، أعنى بها قدرة كل منا على "التخبيل" : تمتع الإنسان بالقدرة على الخيال ، والحلم ، والرؤية العاقلة - البصيرة - للأشياء ، وإعادة بناء وإعادة تتظيم المواقف ، فضلا عن رسم صور لما ينبغي أن تكون عليه الأشياء. في عبارة أخرى ، إنها القدرة على أن "يمدً" كل منا بصره وبصيرته متجاوزاً ما هو واقع وكائن إلى عوالم يصنعها منا بصره وبصيرته متجاوزاً ما هو واقع وكائن الي عوالم يصنعها ويحركها كيفما إرتأى ذلك. هذا " بُعْدُ " منظمر في طبيعة كل منا . على أن هذه القدرة - شأنها في ذلك شأن قدرات الإنسان المختلفة - على أن هذه القدرة - شأنها في ذلك شأن قدرات الإنسان المختلفة وعليب فإن افتقار الإنسان إلى هذه القدرة يشير - بشكل أو بآخر - إلى قصور في تربية هذا الإنسان ألسنا - أنت وأنا - ننظر إلى الإنسان الذي يوصف بأنه " قصير النظر" أو أنه "ضيق الأفق" باعتبار ذلك نقيصة وعيباً فيه ، في الوقت الذي ننظر فيه بإعجاب إلى ذلك الذي يتمتع ببعد والعلاقة فيما بين الأشياء التي تهدو وكأنه لا يوجد ثمة علاقة بينها. (م؛)

إن هذه القدرة التخييلية - كما تشير الدراسات السيكولوجية (٢٠) - هي التي تدفع الإنسان إلى السلوك الإستكشافي فضلا عن حفز واستثارة طاقاته الإبداعية والإبتكارية بما يتضمنه ذلك من القدرة على تكوين صور وتصورات جديدة بتعبيرات وتركيبات وتشبيهات جديدة ، والقدرة على إعادة البناء وإعادة التنظيم التي تتيح له "رؤية" أشياء لم يدركها من قبل فيقوم بتشكيلها وتركيبها في صور جديدة. وعليه فقد بلغ بالبعض - ولهم في ذلك منطق ورؤية - في تقديرهم وإعلائهم لهذه "القدرة" إلى حد التأكيد على أن "أولئك الذين يفتقرون إلى القدرة على الخيال والحلم والبصيرة ، الذين يحسبون أنهم قد نالوا تعليماً جيداً لمجرد أنهم يتمتعون بمهارات فنية عالية أو يتقلدون وظائف هامة ، هؤلاء لا يمكن وصفهم بأنهم 'ربوا خلقيا ' لأنهم لا يملكون القدرة على القيادة و لا يعرفون إلى أيّ وجهة يمكن أن يقودوا ". (٢٠)

وعليه ، يمكن القول أن امتلاك الإنسان لهذه القدرة من شانه أن يتيح له أن "ينظر ويرى" - بلغة " فتجنستين" - ،وأن يُعقب ويحكم : الضمير يتحدث. هنا تتكشف للإنسان الفجوة القائمة بين الآمال والطموحات الكبرى التي نتطلع إليها والإحباطات والإخفاقات التي يشهدها الواقع المعيش ، الأمر الذي يتيح لنا أن نصدر حُكماً - يقيناً سوف يكون مؤلماً وموجعاً - يتعلق بالواقع الذي ننحدر إليه ونهوى فيه شئنا ذلك أم أبينا. إنه حُكم يصدر عن صوت داخل كل منا : صوت الضمير الذي يتحدث بلغة قاسية . ليس هناك أصعب ولا أقسى على الإنسان من أن يكتشف - أو يتكشف له - كم كان أعمى وكم كان أصماً؟!. على أن الضمير - كيما يتحدث بهذا الصوت - فإن صاحبه

لابد أن يتمتع بقدرة على النقد والتفكير الناقد فضلاً على شجاعة المواجهة ، فالإنسان كيما يكون شجاعاً - كما يُذكرنا "أرسطو" - يتعين عليه أن يقوم بأعمال شجاعة. إن من شأن حديث الضمير بهذا الصوت أن تتملكنا مشاعر الخوف والتهديد ، حين "نرى" ما لم نكن نراه .

يقينا سوف يتحدث الضمير - في هذه الحالة - بلغة مستقبليّة ، تعبّر عما سوف یکون ، من خلال ما یطرحه من رؤی وتوقعات للمستقبل. إن الحكم على هذه الرؤى لا يكون - ولا ينبغي أن يكون -بالرجوع إلى معايير علمية (مدى دقتها وصدقها العلمي)، ذلك أن قيمتها الحقيقية تكمن فيما يُطلق عليه القوة التخبيلية imaginative power بمعنى "قدرتها على أن تتتزعنا من الواقع المعيش ، وقدرتها على أن تزودنا بالآذان التي تسمع ما لم نكن قادرين على سماعه ، وقدرتها على أن تزودنا بالعيون التي ترى ما كان يصعب علينا رؤيته ، فضلا عن الشجاعة التي تتيح لنا أن نعمل ونسلك بطرق وأساليب جديدة لم نألفها من قبل". (٤٨) في عبارة واحدة يمكن القول: أن هذه القوة التخييلية تتيح لنا وتحفزنا إلى دخول عالم "الممكنات". وعليه فإنه حين يتحدث الضمير بصوت التخييل ، فإننا سنكون قادرين علي أن "نرى" المستقبل وما يُنبئ به من مصاعب وأزمات لنعمل - من الآن - على تجنبها والنجاة منها ، وأن نرى - بالمثل - ما يُبشر به من آفاق ونعمل على بلوغها. فأولئك الذين يتمتعون بقدرة عالية على التخييل ، يمكنهم - بدون شك - استحضار صور وأشكال أكثر دقة ومصداقية (٤٩) وعليه ، يصبح إنماء التخييلية أساساً في التربية الخلقية إذا ما أردنا بلوغ الغاية : تشكيل الضمير. ويتطلب تحقيق هذا ضرورة تدريب الصغار على أساليب التفكير الناقد فضلاً عن قدرات استخدام هذه الأساليب ، كما يتطلب تشجيعهم على التأمل وعلى التفكير بطرائق أكثر عمومية وتحرراً ، وتنمية قدرتهم العقلية على تكوين الصور والتصورات الجديدة بما يتضمنه ذلك من عمليات الدمج، والتركيب، وإعادة التركيب ، الأمر الذي يتطلب - بلغة " سقراط " - معلماً ليس كسائر المعلمين : معلماً ملهماً ... وذلك هو التحدي !!.

خاتمة

ما تقدّم يمثل "محاولة" لتتاول مفهوم الضمير بهدف التوضيح المنطقي ، انطلاقاً من قناعة فلسفية ومنهجية مؤداها : أن أي محاولة للوقوف على دور التربية في تشكيل الضمير فضلا عن كيفية اضطلاع التربية بذلك الدور ، تتوقف - في المقام الأول - على ما لدينا من معرفة وفهم لطبيعة الضمير وكيف يعمل . وعليه ، يصبح تحليل مفهوم الضمير أساسا ومنطلقاً لأي مسعى تربوي أصيل يستهدف التشئة الخلقية ، باعتبار ذلك هو المدخل الصحيح لتحديد العناصر والمكونات التي تدخل - أو ينبغي أن تدخل - في تشكيل الضمير ، ومن ثم تصبح تتمية تلك العناصر أساساً للتربية الخلقية المنشودة .

إن أي محاولة لقيام التربية بدورها في تشكيل الضمير يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار كافة العناصر والمكونات التي سبقت الإشارة الليها في تحليلنا لمفهوم الضمير والأصوات المتعددة والمتباينة التي يتحدث بها. إن ذلك هو الأساس الذي يجب أن نبدأ منه قبل الشروع في البحث عن الأساليب والإجراءات التي تعين على تحقيق الهدف: تشكيل الضمير ، وتلك كانت الغاية والمقصد من وراء هذه "الرؤية الفلسفية التربوية". إن هذا التوضيح المنطقي لمفهوم الضمير من شأنه أن يعيننا - حسب تعبير" شفلر" - على معرفة : ماذا عسانا فاعلون حين نعلم ، وما المستهدف من التعليم ؟.

الهوامش

- **1.** B. Chazan and J. Soltis, eds. "General Introduction", in *Moral Education* (New York: Teachers College Press, 1979), pp. 1-2.
- 2. T. F. Green, *The Formation Of Conscience In An Age Of Technology* (Syracuse, N.Y.: Syracuse University The John Dewey Society, 1984), p.1.
- 3. Chazan and Soltis, eds. *Moral Education*, p. 5.
- **4.** R. D. Archambault, "Criteria for Success in Moral instruction", in *Moral Education*, eds. Chazan and Soltis.
  - حين نقول أن شيئا ما "خلقي" being moral (مشكلة خلقية ، أحكام خلقية، حجج خلقية ....) ، فإن هذا لا يعنى كون ذلك الشيء "صائب خلقيا" morally right ، وإنما يعنى : أنه شيء متعلق بالأخلاق ومتصل بها (يدخل ضمن مجال البحث الخلقي) ، ومن ثم فإنه يقف على طرف النقيض مع كون الشيء غير أخلاقي -non يقف على طرف النقيض مع كون الشيء غير أخلاقي . في حين ين moral (لا يدخل ضمن مجال البحث الخلقي). في حين يكون الشيء لا أخلاقيا.
  - See:- W. Frankena, Thinking About Morality (Ann Arbor, Mich.: The University of Michigan Press, 1980).
- **6.** D. B. Klein, *The Concept of Consciousness* (Lincoln, Nb. : University of Nebraska Press, 1984).

- 7. R. Ellis, *An Ontology of Consciousness* (Boston, Mass. : Kluwer Academic Publishers, 1986).
- ٨. الإتيمولوجي Etymology هو "علم تاريخ الكلمات" ، ويُعنى بدراسة تاريخ الكلمة وتطور دلالاتها.
- See:- Peter Angeles, A Dictionary of Philosophy (New York: Harper & Row, 1981), p. 4
- **9.** Thomas Aquinas, *Summa Theologica* (London: Burns, Oates, and Washbourne, Ltd., 1960; reprint ed., 1975), Qu. 79, Art. 13
- **10.** J. Aronfreed, *Conduct and Conscience*(New York: Academic Press, 1968).
- J. Aronfreed "Some Problems for a Theory of the Acquisition of Conscience", in *Moral Education*, eds. C. M. Beck, B. S. Crittenden and E. V. Sullivan (Toronto: University of Toronto Press, 1971), pp. 183-199
- 11. Lawrence Kohlberg, *Stages in the Development of Moral Thought and Action* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1970).
- **12.** W. Kay, *Moral Development* (London: George Allen and Unwin, 1968).
- لمزيد من التفاصيل عن حالة "التشوش" هذه يمكن الرجوع إلى : .13
  - S. Toulmin, *An Examination of the Place of Reason in Ethics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1960), pp. 170-181.
  - W. Frankena, *Ethics* (Englewood Cliffs, N. J. : Prentice- Hall, Inc., 2d ed., 1973), pp. 1-10.

- الاسم" فلسفة عبدر التمييز من زاوية تحليلية بين "الاسم" فلسفة philosophize و"الفعل" يتفلسف philosophize فالاسم يشير إلى شيء philosophy أو قل إلى نتاج product التفكير الفلسفي كأن نقول "فلسفة ديوى" أو "الفلسفة البراجماتية" .... في حين أن الفعل (يتفلسف) يشير إلى ذلك النشاط activity أو تلك العملية الفعل (يتفلسف) يشير إلى ذلك النشاط process أو تلك العملية التركيب، النقد .....) وعليه فإن التفلسف يتطلب نوعا من "الاحتراف" الفلسفي أساسه التمكن من مهارات وطرائق التفلسف واستخدامها في تناول الموضوعات والأفكار.
  - ١٠ لمزيد من التفاصيل عن "نظرية" فتجنستين في المعنى والاستخدام"
     يمكن الرجوع إلى: -
- Hani A. Farag, *Philosophical Analysis and Education:*An Examination of Israel Scheffler's Analysis

  (Published Ph.D. Dissertation, University of Pittsburgh, 1981), pp. 189-213.
- 11. لمزيد من التوضيح لمفهوميّ "الإبهام" و"الغموض" يمكن الرجوع إلى الفصل الموسوم (النظرية والتطبيق في ميدان التربية : مناظرة فلسفية).
- **17.** C. D. Broad, "Conscience And Conscientious Action", in *Moral Concepts*, ed. Joel Feinberg (Oxford: Oxford University Press, 1978), p. 74.
- 11. لو تأملت نمط حياتنا ، ونمط التفاعلات السائدة فيما بيننا ، لأدركت على الفور طبيعة المشكلة (ثقافة الصخب والضجيج) !!! ... وفي المقابل أتأمل دائما قول لقمان عليه السلام لابنه وهو يعظه قائلاً "يا بُنيَّ الصمت حُكْم وقليل فاعله" ، درس في التشئة الاجتماعية. هذه دعوة للنظر والتأمل.

19. Lionel Trilling , *Sincerity and Authenticity* (Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1972).

ويلاحظ ' تريانج ' _ كذلك _ غياب وتجاهل مفهوم "الشرف" في الأدبيات المعاصرة ، في حين أن هذا المفهوم كان "بارزا ومحوريا" في دراسة وفهم الدوافع الإنسانية والتربية الخلقية من عصر توماس هوبز للاسانية والتربية الخلقية عشر العصل عشر!!

 ٢٠ سيطر على الفكر الفلسفى وجهتان متنازعتان للنظر فيما يتعلق بمسألة "الحس والأحاسيس": وجهه النظر ديكارتية ، ووجهة النظر السلوكية . أما الأولى والتي تمتد بجذورها الفلسفية إلى عصور سابقة على 'ديكارت' فتؤكد على : "أنا" فقط (لا أحد غيري) الذي أطلع مباشرة على كل ما يدور في عقلي. كل ما يدور داخلي _ إذن _ عرضة للمساءلة والمراجعة والتفنيد من جانبي أنا فقط. وعليه فأنا فقط "أعرف" أنى أتألم ، في حين أن غيري يستطيع أن "يستنتج" أنى أتألم. ومن ثم فإنه إذا كانت وجهة النظر الديكارتيـة صحيحة ، فإن ذلك يعنى أنه ليس بمقدور إنسان أن يتعلم من الآخر اللغة التي يعبر بها عن ألمه ، ولكنه يتعلمها من تجربته الخاصة ، وذلك لأنى لا أعرف على وجه التحديد ما يحسه الآخر حين يقول أن "ضرسه يؤلمه" ، ولكنى أعرف ما أحسه حين يولمني ضرسي. أما وجهة النظر الثانية (السلوكية) فتؤكد على أن: السلوك _ فقط _ هو القابل للملاحظة ومن ثم يمكن دراسته. وعليه فإنها تنكر وجود _ أو حتى إمكانية وجود _ ثمة شيء داخلي تتعذر ملاحظته. وهكذا فإننا حين نقول بأن "فلان يتألم" فكأننا نقول _ ولكن بطريقة أخرى _ أن "فلانا يسلك بطريقة معينة" ، ومن خلال مظاهر سلوكه يصبح بمقدورنا أن "نعرف" أنه يتألم ، كما "يعرف" هو تماما.

أما الرؤية الفلسفية المعاصرة التي قامت على أساس دحض وتفنيد كلا من وجهتي النظر السابقتين باعتبارهما "زائفتان" ، فهي التي قدمها ' فتجنستين والتي تؤكد على أن : المشاعر والأحاسيس لا يمكن تسميتها حيث لا توجد

ثمة "قاعدة" _ و لا يمكن أن توجد _ لتسميتها ، على أن هذا لا يعنى _ كما يؤكد " فتجنستين" _ تقليلا من أهمية المشاعر والأحاسيس ، ولا يعنى كذلك أننا لا نستطيع أن نعبر عنها ، وإنما يعنى _ ببساطة _ أن هناك مواقف يصعب فيها علينا أن نصف مشاعرنا ، ومن ثم يصعب علينا تسميتها.

- : يمكن الرجوع إلى Hani Farag , *Philosophical Analysis and Education* , pp. 214-220.

- ٢١. كم نسمع في حياتنا اليومية من يعبر عن هذه "الورطة" حين يقرر:
   أنه يقيم ويعيش حياة خاصة هادئة ومستقرة ، ولكن تبدأ المشاكل حين يخرج من هذه الدائرة إلى "الحياة العامة" فلا هو بقادر على أن يتكيف ، ولا بقادر على أن يتغير، ولا بقادر على أن يغير الناس ، وتلك هي المشكلة!!
- 22. T. F. Green, *The Formation Of Conscience In An Age Of Technology*, p. 7.
- TY. من دوركايم Durkheim إلى جورج ميد G. H. Mead و هذه هي الفكرة "المحورية" والرئيسة ... أنظر على سبيل المثال :-
  - Emile Durkheim, *Moral Education* (New York: The Free Press, 1961), Chap. 7.

    "Individualism and the Intellectuals", in *Emile Durkheim on Morality and Society*, ed. Robert Bellah (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1973).
  - Robert Nisbet, *The Sociology of Emile Durkheim* (New York: Oxford University Press, 1974), Chap. 1.

- **24.** Theodor Gomperz, *Greek Thinkers: A History of Ancient Philosophy* (New York: Humanities Press, 1964).
- **25.** Carol Gilligan, *In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982).
- **26.** J. Wilson, N. Williams and B. Sugarman, *Introduction to Moral Education* (Harmondsworth, Eng.: Penguin Books, 1967), pp. 44-45.
- **27.** Robert Dreeben, *On What is Learned in School* (Reading, Mass.: Addison Wesley, 1968), pp. 66-67
- **28. See :** Israel Scheffler , *The Language of Education* (Springfield , Ill. : Charles C. Thomas Publisher , 1960) , Chap. 5.
- **29.** R. S. Peters , *Moral Development and Moral Education* (London : George Allen and Unwin, 1981) , Chap. 1.
- **30.** T. F. Green, *Work, Leisure, and The American Schools* (New York: Random House, 1968), p. 164.
- **31. See :** John Wilson, *Moral Thinking* (London : Heinemann Educational Books , Ltd. , 1970) , Chap. 1.
- **32.** Green , *The Formation of Conscience* , pp. 12-15.
- ٣٣. تأمل كذلك صفة "التعلق" ، فهي الأخرى طبيعية : فهناك تعلق "طبيعي" بين الوالدين والطفل ، الأمر الذي لا يحتاج إلى أن يُتعلَّم.
- **34.** Green , *The Formation of Conscience* , p. 16.

٣٥. هناك من أكد على أن "المنفع " هي غاية الأفع ال الإنسانية و معيار الأحكام الخلقية ، فلقد أقام "مل" J. S. Mill مذهبه الأخلاقي على أساس مذهب المنفعة الأخلاقي (الذي يوجب علي الإنسان العمل على تحقيق السعادة) بدلا من مذهب المنفعة السيكولوجي الذي تبناه وبشر به أستاذه "بنتام" J. Bentham الإنسان بطبيعته يطلب بالفعل تحقيق السعادة في كل فعل يأتيه). فالمنفعة عند "مل" تقتضي من كـل فرد أن ينصف غيره ويخلص في تحقيق منافعه إخلاصه في تحقيق مصالحه هو ، ومن ثم فقد حَمَدَ "مل" تضحية الفرد بذاته من أجل الآخرين فيما يعرف بمفهوم "البطل أو الشهيد" ذلك الذي يضحى طواعية واختيارا من أجل أن يسمو على سعادته الخاصة لتحقيق السعادة للمجموع. وهناك من أقام مذهبه الأخلاقي على فكرة "الواجب" كما فعل " كانت" Kant الذي أنكر ربط الأخلاقية morality بنتائج الأفعال (اللذات والآلام أو المنافع والمضار) وجعل قيمة الأفعال قائمة في باطنها وليس في الغايات التي تقوم خارجها ، وعليه فقد أكد على أن الفعل الخلقي يتحتم أن يصدر عن احترام لمبدأ الواجب (فلو أدى المرء واجبا _ كإنقاذ غريق مثلا _ وكانت لديه دوافع عدة من بينها دافع الواجب ، وجب لكي يكون التصرف أخلاقيا أن يكون دافع الواجب وحده كافيا لإتيان الفعل) ، فالإنسان لا يكون فاضلا حين يسعى إلى تحقيق منافعه وإشباع رغباتــه _ وإن كان له أن يفعل ذلك _ بل حين يسعى إلــ أن يـؤدى الواجب لذاته بباعث من تقديره العقلي لمبدأ الواجب ، من غير أن تتدخل عواطفه أو ميوله ، ومن غير اعتبار لما يترتب على تأديته من نتائج وآثار. في عبارة واحدة يصبح "الواجب" هو ضرورة العمل بوازع من احترام الواجب.

36. G. J. Warnock, *Morality And Language* (Totowa, N. J.: Barnes & Noble Books, 1983), p. 158.

- 37. John Dewey , *Democracy and Education :*An Introduction to the Philosophy of Education (New York : The Free Press, 1916 ; reprint ed. 1966), pp. 350-354.
- الأفعال المتضمنة في علاقة الصداقة ليست أفعالا إجبارية. ومن ثم فإنه لو نظر إلى هذه الأفعال من خارج إطار وحدود العلاقة ذاتها (من منظور المشاهد مثلا) فإنها سوف تبدو أفعالا لا مبرر لها باعتبارها أفعالا لا يمليها الواجب. الصداقة كعلاقة "خلقية" تتطلب (أ) قدرا من التبادلية، (ب) وقدرا من المساواة والتكافؤ، (ج) وقدرا من المزج بين "حب الذات" و تلك الأخيرة هي المعضلة. ففي الصداقة "الحقيقية" يكتشف كل صديق شيئا في صديقه، حيث يعمد كل منهما إلى أن يكشف عن ذاته لتظهر لصديقه من خلال علاقته به، ومن ثم يصبح الفرد أكثر معرفة بذاته حين يصبح أكثر معرفة للأخرين وبالآخرين. وعليه فحين أكثر معرفة بذاته من خلال الآخرين ومدى تقديرهم له، فإن ذلك يسهم في "يكتشف" ذاته من خلال الآخرين ومدى تقديرهم له، فإن ذلك يسهم في المخاطرة التي تكتنف محاولة كل منهم جعل الآخر يكتشفه ويعرفه. الصداقة المناهزة الذات" على الرغم المناهزة الذات" ، على الرغم المناهزة الذات" ، على الرغم من أنها تشير إلى ذلك الاحتمال.
- **39.** Green, *The Formation of Conscience*, p. 22.
- **40.** Ibid., p. 22.
- **41.** G. J. Renier, *History: Its Purpose And Method* (Boston, Mass.: Beacon Press, Inc., 1965), p. 29.
- **42.** Robert Daniels, *Studying History: How And Why?* (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, Inc., 1966), pp. 3-4.

- **43.** Arthur Marwick, *The Nature of History* (New York: Macmillan Co., 1970), p. 14.
- **44.** J. H. Plumb, *The Death of the Past* (Boston, Mass. : Houghton Mifflin, 1971), p. 17.
- **45.** J. Bronowski, *Science And Human Values* (New York : Harper & Row, Publishers, 1972).

٢٤٠ لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى:

- P. J. Hampson, D. F. Marks and J. T. Richardson, eds. *Imagery: Current Development* (London: Routledge and Kegan Paul, 1990).
- Alan Richardson, *Individual Differences In Imaging: Their Measurement, Origins, And Consequences*(New York: Baywood Publishing Co., 1994).
- A. A. Sheikh and K. S. Sheikh, eds. *Imagery in Education* (New York: Baywood Publishing Co., 1985).
- A. A. Sheikh, *Imagery: Current Theory, Research and Application* (New York: John Wiley & Sons, 1983).
- **47.** Green, *The Formation of Conscience*, p. 24.
- **48.** Ibid. , p. 26.
- **49.** James Gustafson, "Education For Moral Responsibility", in *Moral Education: Five Lectures* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1970; 3 rd. printing 1975).

المراجع

- 1- Angeles, Peter. *A Dictionary of Philosophy*. New York: Harper & Row, 1981.
- 2- Aquinas, Thomas. *Summa Theologica*. London: Burns, Oates, and Washbourne, Ltd., 1960; reprint ed. 1975.
- 3- Archambault, R. D. "Criteria for Success in Moral Instruction". In *Moral Education*. Edited by B. Chazan and Jonas Soltis. New York: Teachers College Press, 1979.
- 4- Aronfreed, J. *Conduct and Conscience*. New York: Academic Press, 1968.
- 5- Aronfreed, J. "Some Problems for a Theory of the Acquisition of Conscience." In *Moral Education*. Edited by C. M. Beck, B. S. Crittenden and E. V. Sullivan. Toronto: University of Toronto Press, 1971.
- 6- Broad, C. D. "Conscience and Conscientious Action". In *Moral Concepts*. Edited by Joel Feinberg. Oxford: Oxford University Press, 1978.

- 7- Bronowski, J. *Science And Human Values*. New York: Harper & Row, Publishers, 1972.
- 8- Chazan, B. and J. Soltis. "General Introduction." In *Moral Education*. Edited by Chazan and Soltis. New York: Teachers College Press, 1979.
- 9- Daniels, Robert. *Studying History: How And Why?*. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall, Inc., 1966.
- 10- Dewey, John. *Democracy and Education:*An Introduction to the Philosophy of Education. New York: The Free Press, 1916; reprint ed. 1966.
- 11- Dreeben, Robert. *On What is Learned in School*. Reading, Mass.: Addison Wesley, 1968.
- 12- Durkheim, Emile. *Moral Education*. New York: The Free Press, 1961.
- 13- Durkheim, Emile. "Individualism and the Intellectuals." In *Emile Durkheim on Morality and Society*. Edited by Robert Bellah. Chicago, ILL.: University of Chicago Press, 1973.
- 14- Ellis, R. *An Ontology of Consciousness*. Boston, Mass.: Kluwer Academic Publishers, 1986.

- 15- Farag, Hani A. *Philosophical Analysis and Education: An Examination of Israel Scheffler's Analysis*. Published Ph. D. Dissertation, University of Pittsburgh, 1981.
- 16- Frankena, W. *Ethics*. 2nd. ed. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall, Inc., 1973.
- 17- Frankena, W. *Thinking About Morality*. Ann Arbor, Mich.: The University of Michigan Press, 1980.
- 18- Gilligan, Carol. *In a Different Voice :***Psychological Theory and Women's Development . Cambridge , Mass. : Harvard University Press, 1982.
- 19- Gomperz, Theodor. *Greek Thinkers: A History of Ancient Philosophy*. New York: Humanities Press, 1964.
- 20- Green, Thomas. *Work, Leisure, and The American Schools*. New York: Random House, 1968.
- 21- Green, Thomas. *The Formation of Conscience In An Age of Technology*. Syracuse, NY.: Syracuse University Press The John Dewey Society, 1984.

- 22- Gustafson, James M. "Education For Moral Responsibility." In *Moral Education: Five Lectures*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1970; 3 rd. printing 1975.
- 23- Hampson, P. J.; D.F. Marks; and J.T. Richardson., eds. *Imagery: Current Development*. London: Routledge and Kegan Paul, 1990.
- 24- Kay, W. *Moral Development*. London: George Allen and Unwin, 1968.
- 25- Klein, D. B. *The Concept of Consciousness*. Lincoln, Nb.: University of Nebraska Press, 1984.
- 26- Kohlberg, Lawrence. Stages in the Development of Moral Thought and Action. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1970.
- 27- Marwick, Arthur. *The Nature of History*. New York: Macmillan Co., 1970.
- 28- Nisbet, Robert. *The Sociology of Emile Durkheim*. New York: Oxford University Press, 1974.
- 29- Peters, R. S. *Moral Development and Moral Education*. London: George Allen and Unwin, 1981.
- 30- Plumb, J. H. *The Death of the Past*. Boston, Mass.: Houghton Mifflin, 1971.

- 31- Renier, G. J. *History: Its Purpose And Method*. Boston, Mass.: Beacon Press, Inc., 1965.
- 32- Richardson, Alan. *Individual Differences In Imaging: Their Measurement, Origin, And Consequences*. New York: Baywood Publishing Co., 1994.
- 33- Scheffler, Israel. *The Language of Education*. Springfield , ILL. : Charles C. Thomas Publisher, 1960.
- 34- Sheikh, A. A. *Imagery : Current Theory, Research and Application*. New York : John Wiley & Sons, 1983.
- 35- Sheikh, A. A. and K.S. Sheikh., eds. *Imagery in Education*. New York: Baywood Publishing Co., 1985.
- 36- Toulmin, S. *An Examination of the Place of Reason in Ethics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1960.
- 37- Trilling, Lionel. *Sincerity and Authenticity*. Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1972.
- 38- Warnock, G. J. *Morality And Language*. Totowa, NJ.: Barnes & Noble Books, 1983.

- 39- Wilson, J.; N. Williams; and B. Sugarman.

  Introduction to Moral Education.

  Harmondsworth, Eng.: Penguin Books 1967.
- 40- Wilson, John. *Moral Thinking* . London : Heinemann Educational Books , Ltd., 1970.